

فہرست

مضمون نگاران معارف

جلد ۱۴

ماہ جولائی ۱۹۸۷ء تا ماہ دسمبر ۱۹۸۷ء

(بہ ترتیب حروف تہجی)

شمار	مضمون نگار	صفحہ
۱	جناب سید اسلم صاحب پارو (منظر پورہ)	۳۱۰
۲	پروفیسر گلن ناتھ آزاد، جموں یونیورسٹی، جموں	۲۱
۳	جناب سید شہاب الدین صاحب ممبر پارلیمنٹ	۳۰۹
۴	سید صباح الدین عبد الرحمن	۳۲۲، ۲۲۲، ۱۶۲، ۸۲، ۲
۵	ضیاء الدین اصلاحی	۳۱۳، ۲۳۳، ۱۵۳، ۷۴
		۴۷۹، ۴۰۲، ۳۹۹
۶	جناب عبدالرؤف صاحب ایم۔ اے	۲۱۳، ۱۳۳
	اولی کلان، راجستھان	
۷	پروفیسر عبد السبحان شعبہ عربی و فارسی	۵۷
	کولکٹہ یونیورسٹی، کولکٹہ	
۸	ڈاکٹر عبد الوہاب ابو حدیدہ	۵
	ڈائرکٹر مرکز الدراسات الاقتصادية تونس،	
	ترجمہ عمیر صدیقی دریابادی ندوی رفیق دارالمنہجین	

صفحہ	مضمون نگار
۲۴۵، ۱۶۵، ۸۵	لٹر عاماد الدین خلیل، المہدیہ اخباری
۴۰۹، ۳۲۵	الموصل، عراق
	مرحبہ عبید اللہ کوٹی ندوی رفیق دارالافتاء
۴۵۸	لٹر سید لطیف حسین ادیب، بریلی
۲۶۹	ب محمد بدیع الزماں صاحب
	ریٹائرڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ
	پھلاری شریف پٹنہ
۴۷۴	لٹر محمد حمید اللہ (پیرس)
۲۸۶، ۱۸۹، ۱۰۷	لٹر سید محمد فاروق بخاری، گورنمنٹ ڈگری کالج
۳۴۹	نواکڈل، سری نگر، کشمیر
۳۷۵	لٹر محمد محسن عثمانی ندوی جواہر لال نہرو یونیورسٹی
۲۲۲	ب مسعود انور علوی کاکوروی
	استاد شعبہ عربی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
۳۰۳	ب منظور احمد خان صاحب لکچر شعبہ عربی
	سنٹرل انسٹی ٹیوٹ آف انکلیش اینڈ
	فارن لنگویجز، حیدر آباد
۴۷۵، ۲۹۶	ذہیر حسین دیرادونہ انسٹی ٹیوٹ پشاور
۴۳۵، ۳۹	ب وحید اشرف صاحب پروفیسر قادی
	دانش گاہ مدراس

فہرست

مضامین معارف

جلد ۱۲۰

ماہ جولائی ۱۹۸۷ء تا ماہ دسمبر ۱۹۸۷ء
(بہ ترتیب حروف تہجی:)

شمار	مضمون	صفحہ
	شذرات	۲۴۲، ۱۶۲، ۸۲، ۲
	حادیثہ جانکھ	۴۰۲، ۳۲۲
		۲-۱
	مقالات	
۱	ابن عطیہ اندلسی	۲۹۶
۲	اسلام کی معاشرتی زندگی مستشرقین کی نظر میں	۵
۳	اقبال کا تصور زمان و مکان اور صوفیہ	۴۳۵
۴	الف لیلہ و لیلہ کا ماخذ	۳۰۳
۵	القول الجلی فی ذکر آثار الہدی	۲۲۲
	(شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مستند مکمل سوانح کا بنیادی متن)	
۶	اوزنگ زیب عالمگیر کی مذہبی رد اداری	۲۱۳، ۱۳۳

جلد ۴۰ ماہ ذیقعدہ ۱۴۰۶ھ مطابق ماہ جولائی ۱۹۸۷ء عدد ۱

Accession No. 30748
Class No. ۱۵/
Book No. ۲-۲

مضامین

شدت

سید عباس الدین عبدالرحمن

مقالات

اسلام کی معاشرتی زندگی، مستشرقین کی نظریں۔ ڈاکٹر عبدالوہاب ابو صدیہ ڈاکٹر کٹر

مرکز المدراست الاقصادیہ تونس،

مترجمہ۔ حافظ عمیر الصدیق دریابادی ندوی

رفیق دارالمصنفین

پروفیسر گلن ناتھ آزاد جتوں یونیورسٹی جتوں ۳۸-۲۱

جناب سید وحید اشرف صاحب ۵۶-۳۹

مدرس یونیورسٹی

پروفیسر عبدالسبحان شعبہ عربی و فارسی ۵۷-۵۳

کلکتہ یونیورسٹی

۷۶-۷۴ "ض"

مطبوعات جدیدہ

بابری مسجد

وجودِ ہیا کی تاریخی بابری مسجد پر، دارالمصنفین کی ایک پرازمعلومات، اور محققانہ کتاب جس میں اس کے

مال و مایہ پر تاریخ کی ہم عصر کتابوں، حق پسند ہندو مورخوں کے بیانیوں اور ۱۹۳۹ء تک تمام عدالتوں کے فیصلوں کی مدد سے نہایت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے، قیمت ۱- ۲۰ روپے۔

صفحہ	مضمون
۳۹	لک دنیا
۴۱	ن اور علامہ اقبال
۱۸۵، ۱۶۵، ۲۳۵	مستشرقین
۳۲۵، ۴۰۹	کے انکار کا تنقیدی جائزہ
۳۷۵	یہ سایہ عربی نشر کا ارتقاء
	ادبی رسائل و مجلات
۴۵۸	بران
۲۶۹	علامہ اقبال کی نظم صدیق
	حدیث کی روشنی میں
۱۰۷، ۱۸۹، ۲۸۶، ۳۴۹	ثقافت کے تاریخی مراحل
۵۷	ادب کا مطالعہ
۳۰۹	
۴۷۴	
۴۷۵	
۴۳۳، ۱۵۳، ۷۴	عات جدیدہ
۳۱۳، ۳۹۹، ۴۷۶	

۱۹۰ء تک پاکستان کی ہجرہ کانسل کی مشاورتی کمیٹی کا ایک سینار اسلام آباد
میں علی ندوی، پروفیسر خلیق احمد نظامی کے ساتھ یہ خاکسار بھی مدعو تھا،
اس کا انتخاب کرنا تھا۔

اپنی علالت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، وہ احمد لٹریچر سے اب
آتی ہے، مزید علاج کے لیے بمبئی تشریف لے گئے ہیں، دعا ہے کہ
تندرستی پر تادیر قائم رکھے، تاکہ ان سے جو مذہبی، علمی اور ملی سرچشمہ بہ رہا ہے
اس پر پروفیسر خلیق احمد نظامی بھی بعض اسباب کی بنا پر اسلام آباد پہنچ
سکے گا کہ وہ پڑھ لکھ کر اس میں تقریباً ۳۳ ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے
راستی نے کیا، صدر محترم اور نمائندوں کا خیر مقدم ہجرہ کانسل کے صدر
کا نظریہ اہل علم جناب اس کے بروہی نے کیا، اس ہجرہ کانسل کے
بروہی اور باغ نظری سے کرنے والے جناب نبی احمد بخش بلوچ ہیں،
سے پہلے کی یونیورسٹیوں کے دانش چانسلسر بھی رہ چکے ہیں، اور کئی
سکریٹری ڈاکٹر معز الدین ہیں جو پہلے پاکستان کی اقبال اکیڈمی کے
برکے ذریعہ ٹنگ پروفیسر رہ چکے ہیں، اب ہجرہ کانسل کی تجویزوں کو
اس نے لی گئی ہیں، ان کو ہر کام کو خوش اسلوبی سے انجام تک

دیرینہ روایات کے ساتھ تزک و احتشام، دھوم دھام، مہمانوں
اور دعوتی کے ساتھ انجام پائیں، شروع کے دوروں کی تقسیمیں
نہایت نتھیا لگی میں ہوئی، جہاں سرکاری حکام نے نمائندوں کا
میں شرکت نہ کر سکا، اس سینار میں اسلامی علوم و فنون پر جو تنویر

کتب میں بحث و مباحثہ کے بعد منظور ہوئیں ان کے نام یہاں پر اس لیے درج کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے قارئین
بھی اس انتخاب سے باخبر ہو کر اپنی عظیم شان علمی وراثت سے واقف ہو جائیں، جس فن واد طریقہ سے ان کتابوں
کی فہرست تیار کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) قرآنی علوم: الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی (۲) علوم حدیث: سرد الصنائف (نسخہ مخطیہ)
(۳) مقدمہ فی علوم الحدیث، ابن الصلاح (۴) فن تصوف: کتاب اللہ، ابو نصر السراج (۵) کشف
المحجوب، شیخ ابوالحسن علی، جویری (۶) کیمیائے سعادت، الغزالی (۷) اخلاقیات: کتاب تہذیب
الاخلاق، ابن مسکیوہ (۸) تقابل مذاہب: کتاب الملل والنحل، شہرستانی (۹) تعلیمات:
الرسالۃ المفصلۃ لحوال التعلیم و احکام المعلمین، القابسی (۱۰) ایہا الولد، الغزالی (۱۱) تعلیم التعلیم
و طریق التعلیم، الزرنوبی (۱۲) تذکرۃ السامع و السکرم، ابن جاعہ (۱۳) مفتاح السعادة و مصباح السیادة
طاش کبریٰ زادہ (۱۴) جامع بیان العلم و فضلہ، ابن عبد البر (۱۵) فہرست کتب الفہرست،
ابن الذہب (۱۶) فلسفہ: کتاب فی الفلسفۃ الاولی، الکندی (۱۷) رسالہ فی نفس و یقظان، ابن النفیس
(۱۸) نفسیات: کتاب النفس، ابن باجر (۱۹) کتاب النفس و الروح و شرح قواہما، الرازی،
(۲۰) منطق، طبیعیات، فلسفہ و کلام: کتاب الاشارات و التنبیہات ابن سینا (۲۱) رسائل
اخوان الصفا و خلائق الوفا، الرسالة السجامة (۲۲) محصل افکار المتقدمین و المتأخرین، نحر الدین
رازی (۲۳) الکتاب المعبر فی حکمتہ الالہیہ، بیۃ اللہ (۲۴) حجت اللہ البالغہ، شاہ ولی اللہ دہلوی،
(۲۵) المواقف فی علم الکلام، عضد الدین الایبکی (۲۶) معیار العلم، الغزالی (۲۷) حکمتہ الاشراف،
شہاب الدین سہروردی (۲۸) شواہد الربوبیۃ، صدر الدین شیرازی

- (۲۹) خوابوں کی تعبیر: خلاصۃ الکلام فی ادب الاحکام، جلال الدین شیرازی یا کتاب القادری
فی التبعیر، ابو سعید نصر الدین نوری (۳۰) سیاسی افکار و نظام: رسالہ فی آراء اہل المدینۃ الفاضلہ،
الفارابی (۳۱) الطرق الحکمیۃ فی السلسلۃ الشرعیۃ، ابن القیم الجوزی (۳۲) کتاب الاموال،
ابو عبیدہ (۳۳) کتاب الوزراء و الکتاب ابجہ شیاری (۳۴) معالم القربۃ فی احکام الحکمتہ، ابن الاثیر،
(۳۵) تجارت: کتاب الاشارة الی خاصن التجارة، ابو الفضل جعفر الدمشقی (۳۶) کارواں کے

اک کا نظام: کتاب المسالك والممالك، ابن خردادبه (۳۷) فقہی قوانین: بدایۃ
شند (۳۸) البحر الزخار، زیدی (۳۹) کتاب الہدایۃ، مرغینانی (۴۰) الرسالة،
(۴۱) الاصول، البرزوی (۴۲) کتاب الاشباہ والنظائر، ابن نجیم (۴۳) کتاب الفروق
(۴۴) الاحکام فی تمييز الفوائد عن الاحکام، القرانی۔

(۴۵) قانونی فلسفہ: المذاہبات، الشاطبی (۴۶) دستور قانون: الاحکام السلطانیۃ
(۴۷) بین الاقوامی قانون: کتاب السير الصغير، الشیبانی یا نہایۃ الرتبة، عبدالرحمن بن نصر
(۴۸) سوانح حیات: السيرة، ابن ہشام (۴۹) وقائع نگار کی ذاتی دیوانتاری پر مبنی:
یا الرفع والتکلیل فی الجرح والتعديل، عبدالحی لکھنوی (۵۰) تاریخ: فتوح البلدان
(علاقائی تاریخ: فتح نامه سندھ (۵۱) تاریخ خلیفہ ابن خیاط (۵۲) خاندانی تاریخ:
سہاج سراج (۵۳) عمومی تاریخ: کتاب البدو والتاريخ، ابن مطهر المقدسی، یا
مسکویہ (۵۴) ایک خاص علاقہ کی تاریخ: المعجب فی تاریخ المغرب، المراكشي،
خاص شہر کی تاریخ: اخبارک، الازرقی۔

(۵۵) فن تاریخ نویسی: الاعلان بالتاريخ لمن ذم اهل التاريخ، السخاوی (۵۸) قومی
تاریخ: الامم، ابن صاعد الاندلسی (۵۹) زبان: الصاجی فی فقه اللغة، ابن فارس
ضریات: ادب الدنيا والدين، الماوردی (۶۱) مطالعہ ثقافت: کتاب
(۶۲) مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودی (۶۳) تاریخ اور عمرانیات
میں: ابن خلدون (۶۴) الامتاع والموائس، ابو حیان التوحیدی یا العقد الفرید،
ابن خلدون، شمس الدین ابرہاری یا ارشاد الادیب، یاقوت (۶۵) شعر: نقد الشعر، قزوینی
کتابت: کتاب جامع حاسن کتابہ الکتاب یا الرسالة فی علم الخط، سیوطی (۶۶) عرب
تقی: کتاب الادوار، صفی الدین الارموی (۶۸) موسیقی مرزا جان (۶۹) افسانہ
(۷۰) طیف انخیال، محمد بن دانیال الموصلی۔

علم کائنات و احوال عالم: جغرافیہ وغیرہ: انشاء الدوائر، ابن العربی،

(۷۱) نہایۃ الادراک، قطب الدین شیرازی (۷۳) نخبۃ الدہر، النشقی (۷۴) حدود العالم،
(۷۵) کتاب صورة الارض، ابن حوقل یا حسن التقاسیم، المقدسی (۷۶) سفرنامہ: تحفة النظائر
فی غرائب الامصار، ابن بطوطہ (۷۷) حسابی جغرافیہ: تحديد نهائى الامكن، بیرونی (۷۸) جامع
المبادئ والغایات، ابوعلی المارکشی (۷۹) کمرانولوجی: الآثار الباقیۃ من القرون الخالیۃ، بیرونی۔

(۸۰) معدنیات: کتاب البحار فی معرفة المعادن، بیرونی (۸۱) نباتیات: کتاب النبات،
ابو حنیفہ الدیندی (۸۲) حیوانیات: کتاب حیاة الحيوان الكبيرى، الدمیری (۸۳) طبیعیات
کتاب المناظر، ابن الہیثم یا تنقیح المناظر، کمال الدین فارسی (۸۴) کتاب میزان الحکمة، اخنازنی،
(۸۵) کیمیا: کتاب الاسرار، رازی (۸۶) نجوم: علم الفلك، البتانی یا مقالید علم الهيئة، بیرونی
یا تلخیص تذکرۃ فی الهيئة للطوسی (۸۷) صور الکواکب، عبدالرحمن الصوفی (۸۸) المرصد و آلات الرصد

(۸۹) سائنسی علوم کا انسائیکلو پیڈیا: کتاب النجاة، ابن سینا (۹۰) ریاضی: مفتاح
الحساب، غیاث الدین الکاشانی یا خلاصۃ الحساب، العاطلی یا تلخیص عمل الحساب، ابن البناء المراكشي یا
فقه الحساب، ابن عبد المنعم (۹۱) حسابیات: تحفة الاعتماد، ابن حمزة المزنی (۹۲) اقلیدس
اور علم مثلث: المثلثات، بیرونی یا فی شرح ما شکل من معادلات کتاب اقلیدس، عمر خیام، یا الرسالة
نصیر الدین طوسی (۹۳) کتاب التحلیل والت ترکیب، ابن الہیثم یا کتاب التحلیل والت ترکیب، ابراہیم بن سنان
(۹۴) الجبر: کتاب الجبر والمقابلة، خوارزمی (۹۵) کتاب شکل القطر، نصیر الدین طوسی (۹۶) علم طب
القانون، ابن سینا (۹۷) کتاب شرح تشریح القانون، ابن النفیس (۹۸) جراحى: التصريف لمن
عجز عن التالیف، ابو القاسم الزہرادی (۹۹) امراض چشم: العمدۃ النوریۃ فی الامراض البصریۃ۔

(۱۰۰) امراض سینۃ: کتاب الادویۃ الطبیۃ لابن سینا و المرادی (۱۰۱) کتاب الجندی و کتبہ الرانی
(۱۰۲) طریقہ علاج و تغذیہ: التیسیر فی المدادۃ والتبیر، ابن زہر یا کتاب الاغذیۃ، ابن زہر (۱۰۳) میٹر یا
میڈیکال: المعتمد فی الادویۃ المفردۃ، الملک المنطری یوسف بن عمر صاحب الیمین (۱۰۴) علم الادویۃ: کتاب
الصیدۃ، بیرونی (۱۰۵) کامل الصناعین، ابن البیطار (۱۰۶) پیشہ طب: عیون الانبار فی طبقات
الاطباء، ابن ابی اصیبعہ (۱۰۷) اخلاق الطیب، الرازی۔

(۱۰۸) زراعت: کتاب الفلاح، ابن عوام (۱۰۹) باغبانی: کتاب بغیۃ الفلاحین فی الاشجار
 الریاحین، عباس بن علی ملک الیمین (۱۱۰) کتاب الازمنۃ والافوار، الاصلابی (۱۱۱) کتاب
 سیاه الخفیۃ، الکرجی (۱۱۲) تکنالوجی: ابحاث بین العلم والعمل النافع فی صناعتہ اخیل، الجزری -
 کتاب اخیل، بن موسیٰ (۱۱۳) گھڑی سازی: علم الساعات والعمل بہا، رضوان بن محمد
 یا کتاب فی علم الساعات، عبدالکریم ساعی (۱۱۵) بحریات و جہانہ رانی: کتاب الفوائد
 البحر والقواعد ابن ماجہ العبد المہر، سلیمان المہری (۱۱۶) فنون حرب: مشارع الاشواق
 رع العشاق، احمد بن ابراہیم الدمشقی (۱۱۷) فن تعمیرات: تاج محل کے رسالے اور سان کا رسالہ
 ان ہی میں سے نو کتابوں کے اصل متن محنت سے ایڈٹ کر کے شایع کیے جائیں گے، اور پھر
 مگر یہی ترجمے کیے جائیں گے، تاکہ غیر مسلموں کو اور خصوصاً انگریزی جاننے والوں کو یہ علم ہو کہ
 نے دنیا کے علوم و فنون کو کس کس طرح مالا مال کیا، ان کتابوں کے انتخاب میں بڑی دیدہ وری
 خوش مذاقی کا ثبوت دیا گیا ہے، ہمارے ناظرین اس نہرست پر ایک نظر ڈال لیں گے تو ان کو
 ہوگا کہ ہمارے اسلام نے دنیا کے کسی بھی علم اور فن کو جاننے اور اس پر عبور حاصل کرنے میں
 کی، اگر ان کو یورپ اور امریکہ کے پرنسپلنگز کی طرح عام کیا جاتا تو دنیا کے مسلمان احساس
 مبتلا ہونے کے بجائے احساس برتری کا جذبہ رکھتے۔

اس سیمینار کے موقع پر صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے ہندوستان سے اپنی خیر سگالی کے جذبہ کے
 اس خاکسار کی طرف خاص توجہ فرمائی، ایوان صدر میں طلب کر کے بڑی تختہ پیشانی سے طے
 باتیں کیں، انھوں نے دارالمصنفین کی مطبوعات میں سے سیرۃ النبی جلد ہفتم پر ایک لاکھ روپیہ کا
 عطیہ عطا کیا تھا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، انھوں نے قرآن مجید کے ایک خوبصورت مطبوعہ نسخہ
 بہت سی کتابیں ازراہ علم نوازی تحفہ میں پیش کیں، دہرہ پہرہ کا کھانا ساتھ کھانے کی بھی عزت
 میں زیادہ تر علمی اور معاشرتی گفتگو ہوتی رہی۔

اس اجتماع میں جہاں اور ملکوں کے معزز نمایندگان سے ملاقاتیں رہیں وہاں اپنی زندگی کے عزیز ترین
 محترم ڈاکٹر حمید اللہ کی علمی صحبتوں میں گزارے جن میں بڑی علمی روحانیت محسوس کرتا رہا، چار روز کا زیادہ تر

وقت ان ہی کی ہمدمی اور ہم نشینی میں گذرا، ان سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ جوان تھے اب وہ
 بوڑھے ہو چکے ہیں آراء سماعت استعمال کرتے ہیں لیکن باتوں اور تحریروں میں اب تک جوان رعنا ہیں انھوں نے
 اپنی زندگی میں جتنے علمی کام کیے ہیں وہ ان کے بعد ہی طرح یاد کیے جائیں گے جس طرح اکابر مشاہیر مصنفوں کے
 کارنامے یاد کیے جاتے ہیں، پھر اپنے استغناء اور بے نیازی کی مثالیں بھی ایسی پیش کی ہیں جو گذشتہ دور میں
 ائمہ اسلام پیش کرتے رہے ہیں، اور جن سے ہمارے ماضی کی عظمت میں تابانی اور درخشانی پیدا ہوئی ہے،
 پاکستان ہجرہ کانسٹنٹ کی طرف سے ان کی خدمت میں دس لاکھ روپیہ کا انعام پیش کیا گیا، مگر انھوں نے
 اسی وقت اسلام آباد اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو ہدیہ کر دیا، ایسی بے نیازی کی مثالیں کم ملیں گی، ان کا
 مستقل قیام پریس میں ہے، وہاں وہ کوئی غیر معمولی راحت اور عشرت کی زندگی بسر نہیں کرتے جس سے ان کو
 روپیہ کی ضرورت نہ ہو، مگر اپنی قناعت پسندانہ اور خود دارانہ زندگی میں ان کو جو ماہانہ پنشن ملتی ہے اسی میں
 زندگی بسر کرنے میں وہ روحانی نشاط و انبساط محسوس کرتے ہیں جس کے بعد ان کے لیے بڑی سے بڑی
 دولت کی حیثیت پر گاہ سے زیادہ نہیں، مصافات زندگی میں سیرت فواد پیدا کر لی ہے، لیکن شہستان محبت
 میں حریر و پریاں بنے ہوئے ہیں، عشق اسلام کے مضراب سے ان کے علمی تار حیات کا جو نغمہ بلند
 ہو رہا ہے وہ نہ صرف ان کے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے نور حیات بنا ہوا ہے، اقبال نے مرد مومن کی جو
 یہ تعریف کی ہے کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا و لفریب اور اس کی نگہ و نیاز ہوتی
 ہے، تو اس کا مکمل نمونہ ان کو اپنی بار بار ملاقاتوں میں پایا، وہ یاد آ رہے ہیں، ان کی صورت جنت نگاہ
 اور باتیں نیم سانسہ بنی ہوئی ہیں اور آئندہ زندگی میں بھی بنی رہیں گی، دارالمصنفین کے رسالہ معارف کے
 معیار کو برقرار رکھنے کی کوشش کے متعلق اپنی جو رائے ظاہر کی وہ ہمارے لیے بہت بڑی سند ہے۔

اسلام آباد میں جناب حکیم محمد سعید نے ڈاکٹر حمید اللہ کے اعزاز میں اپنی ایک نئی شائد اہم دور
 بلڈنگ میں شام ہمدرد منعقد کی تو اس میں جناب محمود غازی کے علاوہ ڈاکٹر حمید اللہ، جناب اسے
 کے بروہی اور بریگیڈیئر گلزار احمد کی ولینڈیر تقریریں سننے میں آئیں، یہیں جناب محی الحق صاحب سے
 ملاقات ہوئی جو اپنی طالب علمی کے زمانہ میں شبلی منزل میں رہ چکے ہیں، اب پاکستان کی حکومت

ٹ ڈویژن کے جوائنٹ سکریٹری ہیں، اسلام آباد میں جناب عبدالواحد ہالی پوتا محبت و اخلاص بن کر ملتے رہے، پہلے وہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر تھے، آج کل پاکستان کی کونسل اسلامک اینڈ یوٹیوٹی کے صدر ہیں، ان کی کونسل نے بینک کے سودی کاروبار کو ختم کرنے اور عدلیہ قائم کرنے کی جو سفارشات کی ہیں اس کے دو نسخے عطا کر کے کرم فرمایا، ڈاکٹر محمد سلیم اختر پرنسپل نیوٹنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹاریکل اینڈ کچرل ریسرچ نے تذکرہ مجمع اشعار جہانگیر شاہی اور شیخ الحدیث دہلوی کے رسالہ نوریہ سلطانیہ کے مطبوعہ نسخے پیش کیے جو انھوں نے بڑی محنت سے کے شایع کیے ہیں، ڈاکٹر احمد حسن خان اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد نے خلق الانسان بابی محمد حسن بن احمد بن عبدالرحمن کا ایک نسخہ نذر کیا جس کو انھوں نے ایڈٹ کر کے ڈاکٹر ٹیٹ کی مل کی ہے، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے جنرل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد زمان بڑی علم دوستی کے ساتھ، جناب محمود غازی اب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، ان کا عزیزانہ برتاؤ برابر ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی سابق اوپنٹر فکر و نظر نے بھی ہر وقت رفاقت کی، راولپنڈی کے نئی اور رنگ سازی کے مابو جناب محمد شفیع نے اس خاکسار سے ملنے کی جس تڑپ کا اظہار کیا، ان کا بہت ممنون ہوا، وہ ۱۹۶۳ء سے معارف کے پرانے پرچوں کے خواہاں ہوئے راجی میں بھی چند روز قیام رہا، وہاں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کی اہلیہ محترمہ کی تشویش ناک سلسلہ میں ان کے صاحبزادے عزیز محمد ہیل، ڈاکٹر سید سلمان ندوی اور ان کے پورے بہت ہی مضطرب پایا، ایک روز میری قیام گاہ پر وہاں کے ایک ٹیکسٹائل مل پابولا اور پیپی اور مشہور شذرات کے ہر و عزیز مالک جناب حاجی علی محمد صاحب نے محض علم نوازی کی بنی والا، جناب مولانا عبدالشکور اور حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے خلیفہ جناب غلام محمد شریف لاکر میری عزت بڑھائی، کئی گھنٹے اپنی صحبت سے استفادہ کا موقع دیا، جس میں زیادہ تر ہوتی رہی، اس نشست میں مولانا ناظم ندوی بھی شریک رہے، ایک رات وہاں کے مشہور ایڈووکیٹ اسحاق صاحب نے اپنے یہاں ایک مخصوص مجلس میں مدعو کیا، ان کی مجلس کی خوبی یہ ہوتی ہے انجیل اور مطالبات سے زعفران زارین جاتی ہے، ان کے ذاتی کتب خانہ میں اس وقت

سوالا کھکتا ہیں، ان ہی کے درمیان بیٹھ کر اپنی درازی عمر کا سامان کیے ہوئے ہیں، ایک روز تاج محل ہوٹل میں فاران کلب انٹرنیشنل کے فعال، سرگرم اور اسلام نواز صدر جناب عبدالرحمن چھاہ اصحاب نے ایک بہت ہی منتخب مجمع میں اسلام اند مستشرقین پر ایک تقریر کرائی، اس اجتماع میں جناب علی محمد صاحب نے بھی محض میری محبت میں شریک ہو کر میری تقریر سننے کی زحمت گوارا کی، اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ ظہیر الدین محمد بابر کا بیان ہے کہ مجھ سے بڑے بڑے بہادرانہ کارنامے انجام پائے، لیکن میری نظر میں میری سب سے بڑی بہادری یہ تھی کہ ایک روز لڑائی میں شکست کھا کر جنگل میں سو گیا تھا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ میرے سینہ پر کندلی مار کر میرے منہ پر پھنکار مار رہا ہے، یہ دیکھ کر میرے ہوش و خواہ اس جاتے رہے، لیکن یکا یک سنبھلا، اور جب اس نے پھنکار مارنے کے لیے منہ بڑھایا تو میں نے اپنے اوپر نیچے دونوں دانتوں سے اس کا سرو بایا، اور تیزی سے کھڑے ہو کر اس کو ایک طرف جھٹک کر پھینک دیا، پھر اپنی تلوار سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ واقعہ سنا کر سامعین سے عرض کیا کہ مستشرقین مسلمانوں کے سینہ پر کندلی مار کر پھنکار رہے ہیں، اس سانپ کو اسی طرح مارنا ہے جس طرح بابر نے مارا تھا، مگر ایسی بہادری تو مسلمان اپنی تن آسانی اور غفلت شعاری سے شاید نہ دکھا سکیں، لیکن ہمارے مسلمان پارٹ ٹائم مسلمان بننے کے بجائے فل ٹائم مسلمان بن کر زندگی بسر کریں تو مستشرقین کے تمام دار خالی جائیں۔

موتمر العالم الاسلامی کے دفتر کی نئی عمارت کا افتتاح صدر پاکستان نے کیا تو اس موقع پر اس کے جنرل سکریٹری جناب انعام اللہ خان اور اس کے دوسرے عہدیداروں میں مولانا عبدالقدوس ہاشمی ندوی اور مولانا ثناء ندوی سے بھی ملاقاتیں رہیں، مولانا ثناء ندوی میری حقیر تالیف بزم صوفیہ کے خواہاں ہوئے، اتفاق سے وہ میرے پاس تھے، میں نے ان کو یہ کہہ کر نذر کیا کہ وہ اس کا مطالعہ کر لیں تو یہی

مقالہ

اسلام کی معاشرتی زندگی مستشرقین کی نظر میں

از

ڈاکٹر عبد الوہاب ابو حدیہ، ڈاکٹر مرکز الدہ راسات والاسجاث الاقتصادیہ والاجتماعیہ تونس
ترجمہ - حافظ محمد عمیرہ صدیقی ندوی، رفیق وارثی، رفیق وارثی

(۲)

رہنڈ چارلس کی تحریروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ذہن ایک طرف اور جانب دارانہ واقع ہوا ہے، وہ اسلام کے کامیاب نظام زندگی اور اس کے نظریات کی جانب سرے سے کوئی اعتنا نہیں کرتے، اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ نظریہ اجتماعیات کو اسلامی فقہ نے شروع سے جامد کر رکھا ہے، اس لیے وہ جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا، ان کا خیال ہے کہ مسلمان غیر قوموں سے متعلق قوانین کا لحاظ نہیں کرتے اور ان پر بھی اسلامی قوانین کو منطبق کرتے ہیں، فقہ اسلامی کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبہ کو محیط و شامل ہے، لیکن سیاسی اور تنظیمی اداروں کے بارے میں وہ کوئی اہتمام اور رہنمائی نہیں کرتی ہے، تجارت اور سزاؤں کے معاملات کے ایک بڑے حصے سے وہ صرف نظر کرتی ہے۔

چارلس اپنے اس مطالعہ میں فقہ اسلامی کی خامیوں کی اصل وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ

محنت کا صلہ ہوگا، شمالی ناظم آباد کے جناب شمس الدین حنفی صاحب قائلین و اسے تب بھی مہول کے مطابق کی توضیح کی اور سیرۃ نبوی پر جناب ضیاء الدین کلانی کی ایک کتاب کا اردو ترجمہ ابدی پیغام کے آخری نمبر کا ازراہ عنایت پیش کیا، اس پر مولانا عبدالقدوس ہاشمی ندوی کا بڑا پر مغز مقدمہ ہے، اگر اچھی کے قیام ہی افضال میں اور مولانا شبلی کے اعزہ میں جناب ہیل سلطان اور محمود سلطان نے ہر طرح کا نوک کیا، ایک رات دینے کے سابق ہم وطنوں کو مختصری تقریر کر کے مخاطب کرنے کا موقع ملا، یزبان میرے یار عزیز سعید اکتی مرحوم کے چھوٹے بھائی حفیظ اکتی تھے، اگر اچھی میں جناب جمیل نے اپنے صدیق اور نفعیہ کلام کا بہت عمدہ چھاپا ہوا نسخہ بھیج کر ممنون کیا۔

اچھی میں وہی، مدھیہ پردیش، یوپی اور بہار کے جو لوگ آباد ہیں وہ بڑے پیارے سواسی ریکٹر زمین پر استاذی المحترم مولانا سید سلیمان ندوی کی یاد میں سلیمان شین قائم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس کے عہدیداران اور اراکین مختلف ہیں اس کی تاسیس اور تنظیم کے سلسلہ میں میرے پاس آکر مشورے کرتے رہے، اس میں وہ کتب خانے، مدارس، بچوں کو تفریح کے ذریعہ تعلیم دینے کے مراکز، چھاپہ خانہ، کمیونٹی ہال، لائبریری، دیگر قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کی تکمیل کے لیے پچاس کروڑ روپے کے مصارف، اندازہ ہوا کہ یہ کام بہت آگے بڑھ چکا ہے، دعا ہے کہ یہ فاؤنڈیشن قائم ہو کر حضرت ننان اور رتبہ کے مطابق مفید کام انجام دیتا ہے، آمین، ان کی سیرت کے نمایاں پہلو یہ سنے اسلام اور اسلامی روایت کی حفاظت و حرمت میں اپنی پوری زندگی گزاری، مجیز کو ادنیٰ مقصد کے حصول میں کام میں نہیں لاتے تھے، وہ ہر کام کو اپنی پاکیزہ دانش نہایت شریفانہ، خالصانہ اور دیانت دارانہ طور پر انجام دیتے تھے، امید کہ ان کے یہ فاؤنڈیشن کے ہر کام کو انجام دینے میں کارفرما رہیں گے، یہ بھی واضح رہے کہ وہ نہ صرف بے محقق اور نامور مصنف تھے، بلکہ بیسویں صدی میں اس برصغیر کے مسلمانوں کی سوسائٹی میں خواہ طرز قیام کا ہوا طرز جدید کا، انقلاب لانے میں اپنی ذات سے ایک تحریک بن گئے۔

فاؤنڈیشن اپنی سرگرمیوں میں اسی تحریک کی صحیح ترجمانی کرتا ہے گا

میں اپنی شریعت یا اسلام کا تحفظ چاہتے ہیں، ان کے اس اصرار کی وجہ سے فقہ و قواعد میں انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ مختلف عیوب و نقائص اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جامد، بے حس اور زندگی سے محروم ہے۔

اپنے نظریات کے اثبات اور واقعات کو منسج کر کے پیش کرنے میں مبالغہ آرائی اسلامی کے مختلف دو گزرتے ہیں اور مسلمانوں کا معاشرہ زمانہ کے ساتھ ارتقاء و منزلوں سے گزرتا رہا ہے، ان باتوں کا جائزہ انھوں نے اپنی فہم و معرفت کے مطابق لیا ہے، لیکن یہ کس درجہ حیرت کی بات ہو کہ فقہ کی از سر نو تشکیل کی جو خبر وہ تاریخ اور جغرافیائی لحاظ سے نئے پیدا ہونے والے مسائل کا بحل تلاش

انھوں نے کوئی جائزہ نہیں لیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انھوں نے اسلام کی مزاج کو انصاف سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کے بجائے وہ صرف اس سے آگاہ اور متنبہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی رائے کے مطابق، ترقی اسی وقت اور زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں میں مکمل فصل قائم کر دی جائے۔

ج اور مسلمانوں کی خصوصیات کی وجہ سے انھیں اس کی بالکل امید نہیں ہے یہ دوری قائم ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت اور انسانوں سے سمجھنے کی راہ میں بڑی رکاوٹیں حائل ہیں۔ ان کے نزدیک دین اور دوری کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے

ی طرح دلکش ہو کر ہر دوری مغرب کو اپنا شعار بنائیں۔ لیکن ان کو مسلمانوں سے اس کی توقع نہیں ہے کہ وہ اپنی حالت میں کوئی تبدیلی گوارا کریں اس لئے صحت کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر قائم رہیں آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ ان کو اصلاحات

فوری نفاذ سے باز رہنا چاہئے، ... لاکھوں کمزوروں مسلمانوں کے طرز زندگی اور طریقہ فکر کو فوری طور پر بدل دینے یا ختم کر دینے کے نتائج بہت خوفناک اور تباہ کن ہو سکتے ہیں اس سے صرف یہ ہو گا کہ مسلمان ذہنی لحاظ سے اور فطرتی میں چلے جائیں گے۔" (ص ۲۱۸) اس طرح انھوں نے اپنا آخری فیصلہ یہ صادر کیا ہے کہ "اسلامی معاشرہ ابھی عرصہ دراز تک فقہ کی پیچیدگیوں میں الجھا رہے گا۔ اور نئے اصول اور زمانہ کے نئے تقاضوں سے وہ متصادم ہوتا رہے گا، خواہ وہ مغرب کے اصول ہوں یا کسی اور جدید قوم کے ان کے یہ خیالات ظاہری طور پر سنجیدہ بلکہ درمندی پر مبنی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت اس سچ کی طرح ہے جس میں باطل کی آمیزش ہوتی ہے، اور اس سے باطل ہی کا اثبات بھی مقصود ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے القافہ و خیالات کا اظہار ایسے پس منظر میں کرتے ہیں جس میں نہ واقعیت ہوتی ہے، اور نہ حقیقت اور جو علم و عدل کے معمولی معیار تک بھی نہیں پہنچتا ہے، اسلام، فقہ اسلامی اور مسلمانوں کے بارہ میں ان کے الزامات کا مقصد واضح ہے، جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ شمالی افریقہ میں فرانس کے جابرانہ اور غاصبانہ قبضہ اور ان علاقوں کے ناجائز استحصال کو وہ جواز عطا کرنا چاہتے ہیں، اور ہر خط کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی شریعت کو بوسیدہ اور فرسودہ قرار دینے کا مقصد یہی ہے کہ ان مقبوضہ علاقوں کے عوام اپنی شریعت اور اپنے قانون سے بیزار اور دستبردار ہو کر اسے منسج اور برباد کرنے کی فریسی کوششوں کو تحسان کی نظر سے دیکھیں اور آسانی کے ساتھ فریسی قانون کو اپنے معاشرہ میں قبول کریں۔

لیکن رینڈ چارلس کی نظروں سے یہ حقیقت پوشیدہ رہی کہ فقہ اسلامی کے آغاز اس کے نشوونما اور اس کے عروج کی تاریخ وہ نہیں ہے، جو انھوں نے پیش کی ہے، اس سے کون صاحب انصاف انکار کرے گا کہ وہی الہی نے جو تعلیمات پیش کیں اور جو اصول و مبادی قائم کئے انہی کی بنیادوں پر

اور مفکرین نے زندگی اور معاشرہ کے لیے قوانین و ضوابط مرتب کیے ہیں
بنیادی بات پر نہیں گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشکلات کے بچے
ہے، اور خیر و بہبود کے عام پہلو اس کے مد نظر رہتے ہیں، اپنی اصل کے لحاظ سے فقہ
کا ایسا عمل ہے جس کے اثرات، معاشرہ کے تمام شعبوں پر حاوی ہیں، یہ شعبے
مادی ہوں یا مادی، جغرافیائی اور نفسیاتی ہوں، فقہ کا رشتہ سب سے ہے، یہ قانون
الہیاتی قدروں کو روزمرہ کی زندگی میں قائم کر کے اور زمانہ کے تقاضوں سے
کے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ہر زمانہ میں اور ہر جگہ، انسان کی مختلف ضرورتوں
مطابق رکھتا ہے، اسلام کا نظام ایسے معاشرہ کا ضامن ہے، جو ملکوتی شان کا
برکینہ، نبغ، عداوت، حسد، افتراق اور فتنوں کا کہیں گزر نہ ہو، بے شبہ
کسی حصہ میں اسلام کے نظام جیسی پاکیزہ اور صالح کوششوں کا کوئی سراغ
نہیں ملتا۔

رہنما ضروری ہے کہ فقہ اسلامی کے نتائج اثرات و اثرات میں فرق اور تفاوت ہے
دو سو برسوں سے وہ جن ملکوں اور قوموں کا احاطہ کئے ہوئے ہے،
مرد و راج اور اپنے مخصوص ماحول کے لحاظ سے ان میں ایک دوسرے سے بڑا
نظری فرق و اختلاف میں چارلس کو انار کی اور انتشار کی کیفیت نظر آتی
زاج کے قدرتی اختلاف کے باوجود بنیادی قدروں کے اتحاد میں ہم کو تو
مناظر آتی ہے، جب چارلس اس خلط ملط کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ
حقیقت کے ساتھ جدلیت کے عمل کو بھی ملحوظ رکھیں، جب وہ فقہیت کی
ان کو ضمیر کی آزادی کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔

مسلمان فقہاء کی تعداد بیشمار ہے، ان میں سے کچھ عبقری ہیں، بعض ان سے کم تر ہیں،
ایسے بھی ہیں، جن سے اجتہادی خطائیں سرزد ہوتی ہیں، بعضوں نے اجتہاد میں راہ و صواب پائی
ہے، مگر ان سب کے باوجود اسلامی معاشرہ محض کسی ایک مسلک اور کسی ایک فرقہ کا پابند
کبھی نہیں رہا، ناگزیر اہمیت کے باوجود فقہ کو اسلام کی معاشرتی زندگی کے صرف ایک اہم حصہ
کی حیثیت حاصل رہی، اس کو کبھی مکمل اسلام سے تعبیر نہیں کیا گیا۔

یہ عین ممکن ہے کہ بعض فقہاء نے تحلیل و تجزیہ میں غلطیاں کی ہوں اور بعض صورتوں
میں حالات کو جوں کا توں رہنے دیا ہو اور ان کا حل نکالنے میں ان سے کوتاہی ہوئی ہو، یہ
بھی ممکن ہے کہ چند فقہاء نے اپنی رایوں کے انظار میں شدت سے کام لیا ہو اور اپنی عقل کا زیادہ
سہارا نہ لیا ہو اور اس کی وجہ سے فقہ پر وقتی طور سے جمود بھی طاری ہو گیا ہو، لیکن اس قسم کی
جمودی اور استثنائی مثالوں کی وجہ سے ہم تمام جلیل القدر فقہاء کی خدمات سے بے نیاز نہیں ہو سکتے،
جو فکر اسلامی کے مضبوط ترین ستون ہیں، اور جنہوں نے فقہ کو عقلی اور نفسیاتی طور پر اعلیٰ ترین
قانون اور علم کی حیثیت بخشی اور مسلمانوں کے مختلف طبقوں پر اور معاشرہ پر ان کا گہرا پائدار
اور دقیق اثر قائم ہوا، ان فقہاء کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کے اثرات صدیوں سے جاری ہیں،
ان کے کارناموں سے کیسے صرف نظر کیا جاسکتا ہے، بلکہ وہ فقہاء جن کے بارہ میں یہ فرض کر لیا گیا
ہے کہ وہ مسائل میں بڑے شدت پسند تھے، اور جن کی وجہ سے فقہ میں جمود کی کیفیت پیدا ہوئی،
ان کے موقف کو بھی اختلاف کے باوجود ہم احرام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی احتیاط
دین کی حمایت اور اس میں بیجا قیاس آرائی سے احتراز کا نتیجہ تھی اور اس سے ان کی عظمت اور
ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمان ایسے مستشرقین سے جو غاصب اور جارح سامراج کی
ہمنوا لی کرتے ہیں ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں، کہ وہ اسلامی معاشرہ میں کوئی انقلاب لائیں گے۔

اور جارج بوسکی کے مقابلہ میں وہ بہر حال محمد عبدالہ اور رشید رضا پر اعتماد کو زیادہ

اسلامی کو اپنی تنقید کا بہت بناتے وقت ریمنڈ چارلس نے اس حقیقت کو بھی نظر انداز کیا کہ اس میں کسی مسئلہ کے بارے میں کثرت آرا کا ہونا، ایک پسندیدہ شے ہے، فقہاء کے علمی اسلام نے رحمت سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس سے اس مسئلہ میں زیادہ آسان معقول شکلیں سامنے آتی ہیں، جو فقہاء کی وسعت قلب و نظر کا ثبوت ہے، اس کی نظیر نہ دیکھیں تاریخ میں ملتا ہے، اور نہ موجودہ یورپ میں اس کی کوئی مثال ہے، جہاں اگر پاکیزہ رکابھی ظہور ہوتا ہے، تو آرمیڈیا یا لوجیز کے نام پر ان کے خلاف ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔

شعرہ پر اسلامی اصول و قوانین کا صرف عکس نہیں ہے، بلکہ فقہی علوم کی وجہ سے اس میں اعلیٰ اخلاقی اصول کا رفاہ دکھائی دیتے ہیں، یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اسلامی معا

مطالعہ اس قدر محدود و زائد نظر سے کیا جائے،

چارلس نے اپنی کتاب میں فقہ پر مشق ستم کرنے کے بعد، اسلامی معاشرہ کے دوسرے و تعصب کی نشان دہی کی ہے، حالانکہ اس کے متعلق انصاف یہ کہتا ہے کہ اسلام کو وجود میں لانا چاہتا ہے جو دینی ذمہ داریوں پر قائم ہو، یہ ذمہ داریاں حریت اور اختیار کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہیں، اسلام نے دوسرے آسمانی مذاہب کو ان کی پوری ڈھکیا اور لوگوں کو ایمان و اعتقاد کی آزادی دی، اور اس بات پر زور دیا کہ نئی جبر اور زیادتی نہیں، مگر مشرقین نے حسب عادت ذمیوں کا مسئلہ اٹھا کر غلط فہمی کو شیش کی اور اپنے مزاج کے مطابق مسلمانوں اور ان کے زیر اقتدار ذمیوں اور درجہ بندی اور اکثریت و اقلیت کی بحث کھڑی کر دی، حالانکہ اسلامی معاشرہ میں

نہ طبقہ داریت ہے، اور نہ اکثریت و اقلیت کا کوئی قضیہ ہے، یہ تقریبی صورت ان معنوں میں ہے کہ ایک طبقہ نے قرآن و حدیث کی تصدیق کی، اور ان کو اس حیثیت سے قبول کیا کہ یہ دونوں دنیا و آخرت کی فلاح کے ضامن، رشد و ہدایت اور عدل و انصاف کا سرچشمہ ہیں، اس کے برعکس ایک دوسرے طبقہ نے اس عقیدہ پر ایمان رکھا جو ان کو اپنے آباء و اجداد سے ورثہ میں ملا تھا، خود مسلمان خواہ اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں مسند اقتدار پر فائز ہوں یا اس سے محروم ہوں، اس سے ان کے دین اور اس کے تقاضوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، دوسروں کی معقول باتوں کو قبول کرنے میں جس رواداری کی ضرورت ہے، اس پر بھی کوئی زد نہیں آتی، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم

30748
معارف

دوسرے قدیم یا جدید معاشرہ میں نہیں دیکھتے ہیں۔

اس کے باوجود ریمنڈ چارلس کے نزدیک اسلامی معاشرہ کا متنازعہ مسئلہ یہی رواداری ہے جس کا رشتہ وہ تعصب سے قائم کرتے ہیں، اپنی تائید میں وہ ایک اور مشرقی کلاڈیوی سٹراوس (Claude Levy Strauss) کے اس قول کو نقل کرتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ غیر مسلموں سے ربط و ضبط کا تصور ہی مسلمانوں کے لیے اذیت ناک ہے، کیونکہ زندگی کے نئے طور و طریق کے مشاہدہ سے قدیم طرز کی ان کی روایتی زندگی میں خلل پڑتا ہے۔ دس ۸۰ء آگے لکھتے ہیں کہ ان کی رواداری۔ اگر اس کا کوئی وجود ہے۔ حقیقت میں صرف اپنی ذات کی بڑائی کے احساس کا دوسرا نام ہے، حریت، مساوات اور رواداری کے نام پر مسلمان صرف ان قدروں پر فخر کرتے ہیں جن کی تلقین قرآن کرتا ہے، پھر یہ لوگ تنہا اپنے آپ کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنے اصولوں کو دوسروں پر بھی منطبق کریں، رواداری کا حق بھی وہ اپنے لیے محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسرے کے لیے اس رواداری کے ہر امکان کو وہ فراموش کرتے ہیں، اس طرح یہ لوگ رواداری کے لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے محروم کر دیتے ہیں۔

جس کے اثرات نازی اور فسطائی تباہ کاریوں کی شکل میں ظاہر ہوئے، اور جنوبی افریقہ میں ابھی تک اس کے مضر اثرات قائم ہیں، گوینیو نے وسط ایشیا کے مذاہب اور فلسفوں کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ "لوگوں کے عقیدہ کو سب سے کم اہمیت دینے والا مذہب، اسلام ہے۔۔۔۔۔ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کی حقیقت پس اس قدر ہے کہ کسی بھی حالت میں انسان کے ارادہ و اختیار کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت صرف اللہ کے ارادہ و مشیت کی ہے، اور اس کے مطابق وہ ہدایت و گمراہی کی راہیں دکھاتا ہے۔۔۔۔۔ تو جب یہی اصول ہے تو پھر مسیحیوں اور یہودیوں کو تبدیل مذہب کے لیے کیسے مجبور کیا جاسکتا ہے؟"

گوینیو کے ان خیالات کی تحسین کرتے ہوئے رینڈ چارلس کہتے ہیں کہ ان سے غیر مسلموں کے بارہ میں مسلمانوں کے رویہ اور موقف کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے، جو حد درجہ منطقی اور سلیس ہونے کے علاوہ گمراہوں کو راہ راست پر لانے میں بالکل بے بس ہے،۔۔۔۔۔ اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن اپنی رواداری کو مشروط طور پر پیش کرتا ہے، یعنی پہلے قرآن پر ایمان لائے پھر اس کی دی ہوئی رواداری کے مستحق بنو، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسلمان ایک ہی وقت میں روادار بھی ہیں اور متعصب بھی۔" (ص ۸۷)

ہم یہاں پھر اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ واقعات کی غلط ترجمانی کرنے اور باہم متضاد صورتوں کو اپنی مرضی کے مطابق ایک ہی موقع پر پیش کرنے میں رینڈ چارلس اور ان کے ہمراہی ذرا بھی جھجھک محسوس نہیں کرتے ہیں، اپنے خیالات کے اثبات میں وہ ایسی روایتوں کو بھی سرائی سے قبول کرتے ہیں جن کا علمی و دینی نہایت فرد تر اور غیر مستند ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی وہی ہے، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی وہ مغرب کی موجودہ تہذیب و تمدن کے معیار پر اسلامی معاشرہ اور اسلامی تہذیب و تمدن کو پرکھتے ہیں اور مغرب کی مادی ترقی کی روشنی میں مسلمانوں کی تہذیب کو

س نے اس باب میں ایک طرف تو لیوی اسٹراس کے اقوال کی شہادت پیش کی ہے، اور طرف اٹھوں نے ایک اور مشرق گوینیو (Gobineau) سے بھی استفادہ کیا ہے لیوی اسٹراس، اسلام اور مسلمانوں کے بارہ میں ابتدائی معلومات سے بھی ناواقف تھا اس ناواقفیت یا بے جا سمجھوتہ کے باوجود اٹھوں نے اپنی کتاب میں المدارس (Tristes) میں اسلام اور مسلمانوں پر سخت حملے کیے ہیں، اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ "میں نے قطعی اور یقینی ہونے پر جتنا زور دیتا ہے، اس سے زیادہ وہ اس بات کو اہمیت دیتا ہے کہ اس کے لیے دنیا سے تعلقات استوار کرنے پر اس کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے اہم جب عیسائیوں سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو اسلام کا تعصب کھل کر سامنے آجاتا ہے۔ یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو تشدد آمیز طریقوں سے اپنے اعتراضات پر مجبور کریں، اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ غیر کے وجود کو کھینچتے ہی نہیں کرتے ہیں، خود کو شک اور گمان کی ذلت سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ایک ہی طریقہ باقی رہتا ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں کو وہ کالعدم قرار دیں اور عقیدہ کی موجودگی میں کسی دوسرے کے عقیدہ کو بودا پشت نہیں کر سکتے، اسلامی مطلب، کفار کی نفی کے ساتھ دوسرے کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے لیے وہ واضح و ضروری نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ اعتراضات کے بعد پھر غیر کا وجود بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور یہی پورے مسلمان اس کے لیے بھی تیار نہیں۔" (ص ۱۳۷)

اس طرح رینڈ چارلس نے یورپ کی رواداری کے نام پر اسلامی رواداری کے خلاف رگڑ دیا۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ لیوی اسٹراس کے ساتھ ساتھ اٹھوں گوینیو سے بھی اپنی کتاب کو مزین کیا ہے، گوینیو کونسل پرست نظریات کا امام کہلاتا ہے

کم حیثیت قرار دیتے ہیں، اور پھر مسلمانوں پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ فلسفہ جدید اور
اس مغربی تہذیب کی وہ تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم مستشرقین کے اس موازنہ کو غیر علمی اسی لیے
اس تاریخی حقیقت کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں، کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے ابتدا
دری اور احترام آدمیت کی بنیادوں پر اپنے معاشرہ کی دیواروں کو استوار کیا ہے،
ان کی ان اعلیٰ قدروں کو صحیح مقام عطا کیا ہے، اس نے ان اقدار کو نظر انداز کرنے کی
کوئی کوشش نہیں کی تاریخ شاہد ہے کہ انسانیت کی ایسی شریف اور پاکیزہ بن قدیم
ت میں یورپ بلکہ دنیا کی کسی تہذیب و ثقافت کے ماضی و حال میں نہیں ملتی ہیں،
میں ہے بلکہ قدیم زمانہ سے آج تک مشرق و مغرب کے نامور فلاسفہ و مفکرین نے
اسلام کی تہذیب انسانیت کے مزاج و خیر سے اس درجہ ہم آہنگ ہے
مذہب کے بعد بھی وہ سماج کے معاشرہ میں جاری ہے۔ یہ دشمنی کا منارہ ہے، لیکن رینڈ
کی اسٹریٹس کا علمی پسند اور اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے، اسلام کی رد و اداری
سادہ اور عام فہم ہے، لیکن یہ مستشرقین اس کو الفاظ اور تعبیرات کی پیچیدگیوں
سے بھی اسی لیے وہ اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ اسلامی رد و اداری
ہے۔ یہ غیر مسلموں کی حریت کا اعتراف اور اس ان کو ختم کر دینے کا ایک بے
خود ساختہ اور مبہم جملہ ان کے مبلغ علم کی خود شہادت دیتے ہیں۔

اس نے اسلامی معاشرہ کے نظریہ میں جن جزئیات کو شامل کیا ہے، اگر ان پر
تو یہ بات در نظر ہو جائے گی، روزمرہ کی زندگی، دینی و سیاسی فرائض، قضاء
و عدالت اور خاندان کے مسائل جیسے موضوعات کے ضمن میں انھوں نے ہر جگہ
بحث کی ہے جس کی نشان دہی ہم اوپر کر چکے ہیں، لیکن خاندان کے مسئلہ

شادی بیاہ اور عورت کی حیثیت پر انھوں نے زیادہ شوق اور جوش سے بحث کی ہے۔

کتاب کا پانچواں باب اسی موضوع پر مشتمل ہے جو خاندان کے افراد اور قریب اور دور کی
رشتہ داریوں پر بحث کرتے ہوئے عام زندگی میں ان رشتوں کی اہمیت اور خاندان و معاشرہ
کے وجود و تحفظ کے لیے ان کی موجودگی کو بیان کیا گیا ہے جس میں رینڈ چارلس اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں
کہ اسلامی خاندان، باپ اور شوہر کی ذمہ داریوں پر قائم ہے، لیکن قاری کو اس بات کا احتیاج ہی
نہیں ہے کہ خاندان میں مختلف لوگوں کے جو فرائض اور واجبات، اسلام نے مقرر کر دیے ہیں،
اور معاشرہ کے ہر فرد پر جو ذمہ داری عائد کی ہے، رینڈ چارلس ان کو بیان کریں گے، اسی طرح

قرابت داری، صلہ رحمی، اولاد کی پرورش اور تربیت اقتصادی و معاشی مسائل اور ان کی
اور خاندان کے تہذیبی و ثقافتی تقاضوں کو بھی وہ پیش کریں گے یا زمانہ جاہلیت کے معاشرہ سے
اسلام کو ورثہ ہیں جو مسائل نے تھے، ان پر کیسے قبو پایا گیا، اور پھر جب نئے معاشروں سے
اسلام کا سابقہ ہوائوں کی ثقافتی خوبیوں اور برائیوں سے اسلام کیسے عمدہ برآ ہوا، ان تمام
سوالات کو نظر انداز کر کے انھوں نے اسلامی معاشرت کا مقابلہ فرانسیسی طرز بود و باش سے شروع
کر دیا، اس ضمن میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے قدیم قانون میں یہ بات تھی کہ عورت مرد
کی مطیع و فرمانبردار رہے، لیکن انقلاب فرانس نے عورت کو قانونی مساوات دی، اور بیوی کے
حقوق کی تعیین کی، اور آخر کار فرانسیسی عورت نے مسلسل جدوجہد کے بعد اپنے حقوق کو

حاصل کر لیا، ... لیکن اسلام کا نظام ازدواج اپنی پرانی شکل پر ہی قائم رہا، جو زن و شوہر
کے مفادات کو جدا جدا رکھتا ہے، چنانچہ بیوی اپنے شوہر کے خاندان میں شامل نہیں ہو سکتی ہے،
دونوں کے مالی معاملات بھی الگ الگ ہیں ... سچ بات تو یہ ہے کہ عورت اور مرد کی اس
دوئی اور تفریق میں غلبہ اور اقتدار صرف مردوں کا ہوتا ہے، خاندان کے سربراہ اعلیٰ ہونے کی

خاندان پر مکمل حاوی رہتے ہیں، عورت کا وجود ضمنی ہوتا ہے، خاندان کا
سے معاملات کے ساتھ، گھر کی اندرونی ذمہ داریوں کو بھی دیکھتا ہے، گھر کے
نظمی امور ہوتا ہے، اسی مطلق العنانی کی وجہ سے مسلمان خواتین کو سختیوں اور
کی گوارا کرنی پڑتی ہے، اور انھیں میراث سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ (ص ۲۲۵)
ان کے مذکورہ بالا خیالات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ وہ مسلمان معاشرہ کی کسی
می اور کو بھی کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ وہ اسلام کے مکمل نظام معاشرت کے بارے
ہتے ہیں کہ یہ معاشرہ انتہائی سخت گیر ہے اور عورتیں اس میں گویا پابہ زنجیر ہیں
نیں ان کے مقابلہ میں پوری طرح شاد اور آزاد ہیں، حالانکہ ہوتا تو یہ چاہئے تھا
کی روشنی میں وہ معاشرہ کے خاندانی اور مالی مسائل اور ذمہ داریوں کی تقسیم
وہ اسلام کے پیش کردہ حلال اور حرام امور میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں۔ وہ
ی اور غیر جانبدارانہ ہونے کے مدعی ہیں، لیکن یہی دونوں خوبیاں ان کی
تقدیر میں، اسلامی معاشرہ کو اس درجہ بدترین اور مکروہ صورت میں پیش کرنے
اور کیا ہے کہ صلاً سامراجی قوموں کے غلبہ اور تسلط کے استحکام کے لیے رہیں
قوموں کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسلامی ملکوں پر قبضہ کے بعد وہ اسلامی معاشرہ
کریں، لیکن اس کوشش میں ان کو مسلمانوں سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا ہوا
حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اس مزاحمت کا اصل سبب اسلام کی
وہ مذہبی روایات ہیں اور شرم و حیا و عفت و عصمت کا تصور اور جسم و
ہے، لیکن اس کا اعتراف مستشرقین کے لیے اپنی شکست کا اعتراف ہے اس لیے
می معاشرہ کی اس قدر مکروہ تصویر پیش کی، اور شرم و حیا و عفت و عصمت

پاکیزہ قدروں کے اعتراف کے بجائے انھوں نے فقہ کی کتابوں اور ان کے حواشی سے کچھ شاذ اور
استثنائی مفروضہ صورتوں کو منتخب کیا، سو قیام اور غیر معیاری انسانوں کی کتابوں سے چند
واقعات کو اخذ کیا۔ اور ان کی مدد سے انھوں نے اسلامی معاشرہ کے خود خال کو داغدار کر کے
کیا یہی عادلانہ اور منصفانہ علمی تحقیق ہے؟

فقہ اسلامی کا ہر طالب علم یہ جانتا ہے کہ فقہاء نے مسائل اور ان کے حل کی تدوین میں
ایسے بہت سے مسائل اور مفروضوں کو پیش کیا ہے، جو انسانی زندگی میں حقیقت بہت کم پیش
آتے ہیں، اصول و ضوابط کی تشکیل میں انسانی حالات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا
ہے، کہ کسی قاضی یا حاکم یا صاحب امر یا ایک عام مسلمان کو ایسی صورتوں سے واقفیت رہے
جن میں قرآن و سنت کی روشنی میں حالات اور زمانہ کی رعایت اور عرف و عادت کی مصلحت کے
مطابق فیصلے کیے جاسکیں، لہذا ذمہ کی زندگی میں اس طرح کے مسائل اور شاذ و نادر حالات کم ہی
پیش آتے ہیں تاہم ان کے امکانات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔

مگر ہمارے مستشرقین مثلاً بوسکافی، میو اور چارلس وغیرہ نے چند شاذ اور مفروضہ مسائل کو
دیکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہی واقعات، اسلام کی معاشرتی زندگی کی سچی تصویر ہیں چنانچہ
کسی کتاب کے حاشیہ میں جب ان کو یہ مسئلہ نظر آیا کہ ایک ادھیڑ یا بوڑھے شخص کی شادی کسی شیر خوا
بچی سے کر دی گئی، اور اس کی قانونی حیثیت پر کسی فقیہ نے اپنی کسی رائے کا اظہار کیا تو یہ مستشرقین
یہ سمجھنے لگے کہ اسلام میں اس قسم کی شادی جائز اور عام طور سے رائج ہے حالانکہ ان کو معلوم
ہوتا ہے کہ اسلام نے ازدواج کے لیے بلوغ کو بھی ایک شرط قرار دیا ہے، اسی طرح کسی کتاب میں
نکاح متعہ کے بارہ میں رائے زنی کی گئی تو ان مستشرقین نے سارے مسلمانوں کے بارہ میں یہ رائے
قائم کرنی کہ یہ لوگ تو جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کے اسیر ہیں، اس قسم کے الزامات طرک کرنے

کی پست ذہنیت اور ایک طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے، ایک عکس ریمینڈ چارلس

جو عورت شوہر کی زیادہ قربت و اتصال سے اذیت محسوس کرے وہ قاضی کی تعین و تحدید کے لیے اس کی طالب ہو سکتی ہے، اب اگر شوہر اس تحدید پر قناعت رت کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز ہو جاتا ہے اس مسئلہ پر چارلس یہ تبصرہ کرتے معاملات میں قاضی سے رجوع کرنا یہ ثابت کر رہے کہ مسلمان کس درجہ شہوات میں، اور اس میں وہ شرم و حیا کا بالکل لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ (ص ۲۲۹) پھر مسلمان محبت اور مباحثت میں تیز نہیں کرتا ہے۔ خالی پیٹ سو ایسے لوگوں کی طبیعت میں اندرجوش پیدا کر دیتی ہے، جو اپنی شہوانیت پر قابو نہیں حالت یہ ہے کہ تمام اسلامی ملکوں میں فقر و فاقہ عام ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ت کا یورپی نمونہ مسلمانوں کو ان کی بھیت سے نجات دلا سکتا ہے؟ (ص ۲۴۱) تحریروں کو دیکھ کر نا طقمہ سرگرمیاں ہے جن کو دیکھ کر مستشرقین کے ذہنی انقلاب اور کیا کیا جا سکتا ہے، یورپ کی جنسی انارکی کو عشق و محبت کا مثالی نمونہ فراموش کر گئے ساز ہی قرار دے سکتا ہے،

اسی معاشرتی زندگی پر بحث کرتے ہوئے چارلس نے یہ بھی لکھا کہ اسلام ایک ستیہ و لوطیہ اسلام کی نظر میں انسان کی کوئی قیمت نہیں، اور قرآن کی تعلیمات فلسفہ اسلام میں کبھی حرام کام بھی جائز ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو وہ جائز ہے، اس سے مسلمانوں کو فساد قلبی کا اندازہ ہوتا ہے، (ص ۲۶۶) مسلمان کرنا ان کا شیوہ ہے، ذبح کرنا ان کی عادت ہے، وہ ایذا رساں ہیں حتیٰ کہ

دشمنوں کا گوشت کھاتے ہیں، (ص ۲۷۰)

ریمینڈ چارلس نے اپنے مطالعہ و تجزیہ میں کہیں بھی، اسلامی تہذیب و ثقافت کی کسی خوبی یا امتیاز یا کسی خوبصورت مثال کا مشاہدہ نہیں کیا، وہ لکھتے ہیں کہ اسلام نے زندگی کو وجدانیت سے محروم کر دیا ہے، اس لیے ثقافت کا مسلمانوں کے معاشرہ میں گزربھی نہیں، وہ اسلامی فلسفہ کے وجود کے منکر ہیں، اور انھیں عربی ادب کا کوئی قابل ذکر نمونہ اور امتیاز دکھائی نہیں دیتا، ان کی نظر میں یہ ادب نہایت درجہ لغو ہے وہ کہتے ہیں کہ عربی ادب میں کسی جدید اور نادر خیال کا وجود ہی نہیں ہے۔ (ص ۱۱۹) اسلام کی عدالت سیاست کو وہ امراد و حکام کی مطلق العنانی بتاتے ہیں، (ص ۱۱۱) اسلامی جمہوریت ایک فرضی چیز ہے، کیونکہ حکومت اور قانون سازی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، وہی تنہا حاکم و کارساز ہے، حکومت اسی کی ہے وہ جسے چاہے دے (اس میں جمہور کا کیا دخل؟) (ص ۱۱۲) اسلامی مساوات صرف اللہ کے سامنے عفو بستہ کھڑے ہونے کا نام ہے، اس میں دینی مساوات میں فرق ہے، اسلامی مساوات سے دینی جوش ضرور پیدا ہوتا ہے، مالداروں اور غریبوں میں برادرا نہ تعلقات کا وجود ہو سکتا ہے، لیکن ان تعلقات سے غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، یہ مساوات ظاہری جہانی حدود سے آگے نہیں بڑھتی ہے، دنیا کے سارے مذاہب میں اسلام ہی وہ مذہب ہے، جس میں جمہوریت سب سے کم ہے، (ص ۱۱۲) مستشرقین کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں ایک دوسرے کے اقوال نقل کرتے ہیں، اور اپنے ہم مشرب مستشرق کے بارہ میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس موضوع پر اس کا مطالعہ اور اس کی رائے کی حیثیت حوت آخر کی ہے، ریمینڈ چارلس خیر کے ساتھ لیوی اسٹراس کے اقوال نقل کرتے ہیں، بدلہ میں لیوی اسٹراس اپنی کتابوں میں چارلس کی رائے اور خیالات کو تحسین آمیز کلمات ساتھ درج کرتے ہیں۔

کی پست ذہنیت اور رکیک طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے، ایک جگہ ریمینڈ چارلس

”جو عورت شوہر کی زیادہ قربت و اتصال سے اذیت محسوس کرے وہ قاضی کی تعین و تحدید کے لیے مد کی طالب ہو سکتی ہے، اب اگر شوہر اس تجزیہ پر قناعت کرتے کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز ہو جاتا ہے“ اس مسئلہ پر چارلس یہ تبصرہ کرتے ہیں، معاملات میں قاضی سے رجوع کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ مسلمان کس درجہ شہوات میں مبتلا ہیں، اور اس میں وہ شرم و حیا کا بالکل بحال نہیں کرتے ہیں۔ (ص ۲۲۹) پھر ”مسلمان محبت اور مباحثت میں تیز نہیں کرتا ہے۔ خالی پیٹ کو بھرنے والے لوگوں کی طبیعت میں اور جوش پیدا کر دیتی ہے، جو اپنی شہوانیت پر قابو نہیں لے سکتے یہ ہے کہ تمام اسلامی ملکوں میں فقر و فاقہ عام ہے“ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ”تکثیر کا یورپی نمونہ مسلمانوں کو ان کی بہت سے نجات دلا سکتا ہے“ (ص ۲۴۱) ”تحریروں کو دیکھ کر ناظمہ سرگرمیاں ہے جن کو دیکھ کر مستشرقین کے ذہنی انقلاب ہوا اور کیا کیا ہا سکتا ہے، یورپ کی جنسی انارکی کو عشق و محبت کا مثالی نمونہ فراموش کر کے سماج سازی ہی قرار دے سکتا ہے،

اسلام کی معاشرتی زندگی پر بحث کرتے ہوئے چارلس نے یہ بھی لکھا کہ ”اسلام ایک سترہ سو سالہ فلسفہ ہے“ اسلام کی نظر میں انسان کی کوئی قیمت نہیں“ اور قرآن کی تعلیمات فلسفہ ہیں، اسلام میں کبھی حرام کام بھی جائز ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو وہ جائز ہے، اس سے مسلمانوں کی فسادت قلبی کا اندازہ ہوتا ہے“ (ص ۲۴۶) ”مسلمان کرنا ان کا شیوہ ہے، ذہن کرنا ان کی عادت ہے، وہ ایذا رساں ہیں حتیٰ کہ

دشمنوں کا گوشت کھاتے ہیں“ (ص ۲۴۷)

ریمینڈ چارلس نے اپنے مطالعہ و تجزیہ میں کہیں بھی، اسلامی تہذیب و ثقافت کی کسی خوبی یا امتیاز یا کسی خوبصورت مثال کا مشاہدہ نہیں کیا، وہ لکھتے ہیں کہ ”اسلام نے زندگی کو وجدانیت سے محروم کر دیا ہے، اس لیے ثقافت کا مسلمانوں کے معاشرہ میں گزربھی نہیں“ وہ اسلامی فلسفہ کے وجود کے منکر ہیں، اور انھیں عربی ادب کا کوئی قابل ذکر نمونہ اور امتیاز دکھائی نہیں دیتا، ان کی نظر میں یہ ادب نہایت درجہ نفوسہ و نکستہ ہیں کہ عربی ادب میں کسی جدید اور نادر خیال کا وجود ہی نہیں ہے۔ (ص ۱۱۹) اسلام کی عدالت سیاست کو وہ امر اور حکام کی مطلق العنانی بتاتے ہیں (ص ۱۱۱) اسلامی جمہوریت ایک فرضی چیز ہے، کیونکہ حکومت اور قانون سازی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، وہی تنہا حاکم و کارساز ہے، حکومت اسی کی ہے وہ جسے چاہے دے (اس میں جمہور کا کیا دخل؟) (ص ۱۱۲) اسلامی مساوات صرف اللہ کے سامنے عفو بستہ کھڑے ہونے کا نام ہے اس میں وقتی مساوات میں فرق ہے، اسلامی مساوات سے دینی جوش ضرور پیدا ہوتا ہے، مالداروں اور غریبوں میں برادری نہ تعلقات کا وجود ہو سکتا ہے، لیکن ان تعلقات سے غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، یہ مساوات ظاہری جسمانی حدود سے آگے نہیں بڑھتی ہے، دنیا کے سارے مذاہب میں اسلام ہی وہ مذہب ہے، جس میں جمہوریت سب سے کم ہے“ (ص ۱۱۲) ”مستشرقین ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں ایک دوسرے کے اقوال نقل کرتے ہیں، اور اپنے ہم مشرب مستشرق کے بارہ میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس موضوع پر اس کا مطالعہ اور اس کی رائے کی حیثیت حوت آخر کی ہے، ریمینڈ چارلس خیر کے ساتھ لیوی اسٹراس کے اقوال نقل کرتے ہیں، لیوی اسٹراس اپنی کتابوں میں چارلس کی رایوں اور خیالات کو تحسین آمیز کلمات ساتھ درج کرتے ہیں۔

پڑچا پس نے اپنی مذکورہ کتاب میں مسلم معاشرہ کی پستی و ذلت کے تین اہم اجزاء کی نشان دہی کی تھی۔ دوسرے تعصب اور تفریق کے تقدیر اور خدا کی مشیت پر عمل انوں کا ایمان، ہم نے فقہ اور تعصب پر ان کی وفائیں کو نشان کر دیا ہے تقدیر کے متعلق رہنما چاروں نے پہلے تو یہ کہہ دیا تھا کہ پس مانہ کی فقر جہاں لگائی جیسے معاشرتی امراض کی صل و جہ اسلام ہی پھر انھوں نے تائید میں ایک اور مشرق جبر اللہ ہی پس کے یہاں مسلمانوں کے معاشرہ کی پستی کے دو اسباب واضح میں ایک تو قضا و تقدیر پر ان کا ایمان اور دوسری سے مکمل اجتناب، ان دونوں باتوں سے ایسے نتائج سامنے آتے ہیں جو اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اور اصل اسلام اقتصادی و اخلاقی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر ہے اسی

ترقی کے فیوض سے نا آشنا ہے۔ (ص ۱۰۷)

ڈی بس کے اس قول کو پیش کرنے کے بعد رہنما چاروں نے ایک دوسرے مشرق ریزی چندریم کے خلاف کیا ہے چندریم نے انجز ان میں ذرا سی استعار کے وجود کو تائید کی نظروں سے دیکھا، ان کا خیال ترقی اور معدنی وسائل سے مسلمان اپنی پست معیشت کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ بس خدا کی مشیت سے سرے ہی پر صابر و شاکر ہیں چندریم لکھتے ہیں، کہ جب تک بندہ کی مشیت پر خدا کی مشیت غالب رہے۔ (ص ۲۶۶)

تک انسانی معاشرہ میں ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ (ص ۲۶۶)

اسلامی عصبیت اور مسئلہ قضا و قدر پر ان مشرقین کے خیالات اس قدر سطحی ہیں کہ ان کی نزدیک سے امتداد نہیں ہوتی کہ اسلام علم و عمل کا مذہب ہے، ماضی میں اور آج کے زمانہ میں تہذیب و ثقافت، انسانی عظمت و شرف کا مثالی نمونہ ہے، پس ماندگی کی اسلام ہوتا تو مسیحیت، بودھ مت، ہندو دھرم اور مارکسزم کے زیر سایہ ملکوں میں مانہ گی ہے، اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادین حریت، مساوات، اخوت، قربت کے تمام افراد کے حقوق و فرائض پر استوار ہیں، یقیناً ایسا ہی معاشرہ انسانی فوز و فلاح کا ضامن ہے۔

اسلامی تعلیمات اور اسلام کے مزاج کو سمجھے بغیر اسلامی معاشرہ کے تجزیہ کی کوشش کی جائے گی تو گویا جو ان مشرقین کی کتابوں میں نظر آیا ہے۔

ڈاکٹر ذاکر حسین اور علامہ اقبال

از

پروفیسر گلشن ناتھ آزاد۔ جموں یونیورسٹی، جموں

جب دہلی اردو اکادمی کی طرف سے مجھے دعوت ملی کہ مجھے ڈاکٹر ذاکر حسین اور علامہ محمد اقبال کے موضوع پر مقالہ پڑھنا ہے، تو میں نے اس کا ذکر برسوں سے تذکرہ اپنے دو ایک دوستوں سے کیا۔ ان کا رد عمل یہ تھا کہ اس موضوع پر کیا لکھا جاسکتا ہے، دونوں میں قدر مشترک تو کوئی بھی ہی نہیں، سیاسیات میں دونوں کے رشتے الگ الگ تھے، اس پر مجھے اپنے ان نئے پرانے مقالات کا خیال آیا جو موضوع اقبال اور دوسرے اہل قلم کا تقابلی مطالعہ تھا، مثلاً اقبال اور کانٹا، اقبال اور فحشہ اقبال اور شوپن ہار، اقبال اور کارل مارکس، اقبال اور نیٹسے یا اقبال اور برگسان وغیرہ، اور میرے سامنے یہ بات آئی کہ اقبال نے سو فی صد اتفاق تو ان میں کسی فلسفی سے نہیں کیا، خلیفہ عبدالحکیم کے یہ کہنے کے باوجود کہ اقبال نے فلان خیال نیٹسے سے لیا ہے، اور فلان بات نیٹسے سے متاثر ہو کر کہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کا نیٹسے سے ذہنی بعد بہت زیادہ ہے۔ اور ذہنی قرب بہت کم۔ اور تو اور اقبال نے سو فی صد تو اپنے پیر و مرشد مولانا روم کو بھی قبول نہیں کیا۔ ذہنی رومی جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے۔

چوروی در حرم دادم اذواں من
از دام ختم اسرار جان من

بدرفتہ عصر کہن او
بدرفتہ عصر رواں من

سے اقبال کا اختلاف اس "نئے" سے متعلق آخر تک برقرار رہتا ہے۔ جو میں انجام کار دنیاں کا جذبہ جاتی ہے،

میں نے اپنے اور مقالات پر غور کیا۔ جن میں اس طرح کا تقابلی مطالعہ نہیں تھا۔ چند یا اقبال اور حسرت موہانی تو ان میں بھی جو نکتہ میرے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اقبال نے ایک نہایت خوبصورت چھوٹی سی تحریر سپرد قلم کی تھی۔ اور حسرت موہانی یوں ہی کیا تھا۔ جو انھوں نے تنقید ہمدرد کے جواب میں لکھا تھا۔ لیکن ان کی تعمیر انہی دو نکتوں پر تو نہیں اٹھائی گئی تھی۔ اور پھر میرا ایک مقالہ اقبال اور حسرت موہانی سے بھی ہے۔ اقبال نے ہمارا جہ سرکشن پر شاد کے نام جوش کو سفارشی خط دیا تھا۔ کی علامہ اقبال سے دو ایک ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، لیکن مقالے میں کا ذکر تو ایک جگہ مستر ضہ کے طور ہی پر آیا تھا۔ اصل بات جو ان تمام مقالات میں یہ تھی کہ ایک ہی وقت میں یا ایک ہی طرح کی علمی، سیاسی، سماجی یا فلسفیانہ سے فن کار اور بڑے اہل قلم نے زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے بے جاوں ماحول کا رشتہ دونوں کے افکار میں خاصی حد تک ہم آہنگی پیدا کر دیتا کی تحریروں میں اظہار ہو یا نہ ہو، وہ ہم آہنگی دونوں کو ایک دوسرے سے

ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کے تعلق سے انہی بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا اور وہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور علامہ اقبال کے ہم آہنگی کا حقیقی شہین اور علامہ اقبال میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں ۱۹۰۴ء میں دونوں اسلام آباد کے سالانہ جلسے میں شریک تھے، اگر اسے ملاقات کہا جاسکتا ہے

تو صرف یہ ملاقات ان دونوں کے درمیان ہوئی ہے، لیکن اس بات کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ دونوں کی آپس میں کوئی بات چیت ہوئی یا نہیں، یہ وہی جگہ ہے، جس میں خواجہ حسن نظامی بھی موجود تھے، اور انھوں نے یہ کہہ کر کہ "نکھارے جام سے کی نذر میری پارسائی ہو" اپنا علامہ اقبال کے سر پر رکھ دیا تھا۔ غالباً خط و کتابت بھی ان دونوں عظیم ہستیوں کے درمیان نہیں ہوئی، لیکن مولانا ابوالکلام کے بارے میں اقبال کے ایسے تاثرات جا بجا ملے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال کے دل میں مولانا کے لیے احترام اور محبت کا جذبہ موجود تھا مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم کے نام اپنے ایک خط میں مولانا کی "ہائی پرا اقبال لکھتے ہیں: الحمد للہ کہ مولانا آزاد کو آزاد ہوئی تھی" اسی خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ مولانا آزاد اب کہاں ہیں۔ پتا لکھتے کہ ان کی خدمت میں عرضہ لکھوں۔ سہ ماہی میں حسب "موز بے خودی" شائع ہوئی تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کی تعریف میں علامہ اقبال کو خط لکھا۔ اس وقت پر خط تو نایاب ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اقبال کسی کا خط سنبھال کے لکھنے کے عادی نہیں تھے، غالباً وہ خط کا جواب دے کر اسے ضائع کر دیتے تھے۔ لیکن اقبال کا خط اس سلسلے میں موجود ہے بلا سید سلیمان ندوی مرحوم کے نام جس میں وہ لکھتے ہیں۔ سچ مولانا ابوالکلام کا خط آیا ہے۔ انھوں نے بھی میری اس ناچیز کوشش کو پسند فرمایا ہے۔ اور علامہ کے انتقال پر تو مولانا نے یہ لکھا تھا کہ مرحوم سے میرے دوستانہ تعلقات تھے، اب یہ تعلقات کہیں خطوں کی صورت میں یا مقالات کی صورت میں موجود ہوں یا نہ ہوں، یہ بات اتنی اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں عظیم شخصیتوں نے جو بڑے بڑے کام کیے۔ ان میں ایک کام یہ ہے کہ دونوں نے یک جہد اپنی اساتذہ اسلام کے موضوع پر قلم اٹھایا۔ اقبال کی کتاب اس موضوع پر شائع ہوئی "The Reconstuction of Religious Thought in Islam"۔

کتاب اس موضوع پر نہیں ہے۔ لیکن انھوں نے جو کچھ لکھا ہے۔ اس کا خاص حصہ بلکہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ یعنی *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* ہی کے ذیل میں آتا ہے، اور اگر ہم اس حقیقت کو مدنظر رکھیں تو اس بات کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے۔ کہ سیاسیات میں دونوں کے رستے

مجھے ڈاکٹر ذاکر حسین اور علامہ اقبال کی فکری ہم آہنگی کے بارے میں کہنا ہے۔ یعنی ان کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے کہ سیاسیات میں ہمارے ملک کے ان دو عظیم دانشوروں کا الگ الگ تھکا۔ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں فکری ہم آہنگی کتنی زیادہ تھی، ہندوستان میں تقسیم ہند ۱۹۴۷ء میں ہوئی۔ لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں میں سیاسی نوعیت کے اختلافات شروع ہو چکے تھے، یہ اختلافات ملک کی اجتماعی زندگی میں رختہ پیدا کر رہے تھے، ہاں تحریک خلافت کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا، اور نہ جب کہ یہ اختلافات قریب قریب ختم ہو گئے تھے، یہ ۱۹۲۰ء کی بات ہے، اس وقت میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کا طوطی بولتا تھا۔ یہ دونوں سیاسی رہنما کے ساتھ تھے، چنانچہ دونوں نے ترک موالات کے دنوں میں برطانوی حکومت کی پالیسی اختیار کی۔ گاندھی جی اس زمانے میں علی گڑھ تشریف لے گئے، اور انھوں نے بہت کوشش کی کہ علی گڑھ یونیورسٹی برطانوی حکومت کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے، اور نتیجہً ان کے حامیوں نے علی گڑھ کو چھوڑ کر اپنی الگ لکھنؤ یونیورسٹی بنائی۔ اور وہ یونیورسٹی آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے علی گڑھ کی زندگی کے دنوں میں ڈاکٹر ذاکر حسین پیش پیش تھے۔ اور غالباً

یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علامہ اقبال علی گڑھ کو چھوڑنے والوں کے ہم خیال نہیں تھے۔ اگرچہ اس وقت یعنی اکتوبر ۱۹۲۰ء میں ڈاکٹر صاحب جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر نہیں تھے۔ وائس چانسلر وہ اگلے برس مقرر ہوئے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ روز اول سے جامعہ ملیہ کے روح رواں تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہماٹا گاندھی نے اقبال کو خط لکھا۔ اور انھیں جامعہ کا وائس چانسلر بننے کی پیش پیش کش کی تو انھوں نے اس ضمن میں حکیم اہل خاں، مولانا محمد علی مولانا شوکت علی اور ڈاکٹر انصاری کے ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب سے بھی مشورہ کیا جو اسی ایک واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دو عظیم شخصیتیں سیاسیات میں ایک دوسرے سے الگ رستے اختیار کرنے کے باوجود ایک دوسرے کے کمالات کی کس قدر معترف ہوتی ہیں۔ اور تہذیبی دھارے کو اپنے فکر و نظر کی بدولت کس طرح رواں دواں رکھنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔

علامہ اقبال جامعہ کے وائس چانسلر بن کر تو نہ آئے لیکن جامعہ کے ساتھ انھیں جو ایک تعلق خاطر رہا وہ آج ہماری تاریخ ادب کا مٹا حصہ ہے۔

(۲)

ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال سے تیس برس چھوٹے تھے۔ علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش ۱۸۷۷ء ہے اور ڈاکٹر صاحب کی ۱۸۹۷ء۔ گویا یہ ایک خوردی اور بزرگی کا رشتہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب تیس برس کے ہوں گے تو اس وقت اقبال کی تین چار تصانیف ابھرنے لگیں۔ علم الاقتصاد (The Development of Impersonality) امرار خودی اور رموز بے خودی اور ان کی بعض امور کی سرکہ آرائشیں اور غزلیں بھی۔ اور ۱۹۲۱ء میں خضر ۵۱ اور ۱۹۲۲ء میں طلوع اسلام بھی شائع ہو گئی تھی۔ دو برس بعد

بلکہ ان کا تعارف یوں ہوتا ہے کہ وہ مولوی سید امجد حسین کے بھتیجے تھے۔ اور علامہ کی تصنیف
The Reconstruction of Religious Thought in Islam۔ انھوں نے تشکیل جدید النیات اسلامیہ کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا۔
 انھوں نے اپنی کتاب مکتوبات اقبال میں کئی جگہوں پر یہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال
 کی صحت کے بارے میں اکثر پوچھتے رہتے تھے۔

اسی کتاب مکتوبات اقبال میں غازی رودت پاشا کی جامعہ ملیہ میں آمد کا ذکر کرتے
 ہوئے۔ سید نذیر نیازی لکھتے ہیں: ”ڈاکٹر انصاری مرحوم کے حضرت علامہ سے ذاتی تعلقات
 تھے، انھوں نے اگرچہ اپنی طرف سے بھی حضرت علامہ کو تشریف آوری کی دعوت دے رکھی تھی اور
 بحیثیت شیخ الجامعہ ذاکر صاحب بھی ایک خط لکھ چکے تھے۔ مگر پھر اس کے ساتھ ذاکر صاحب
 نے مجھ سے فرمایا کہ میں بھی ایک خط اپنی طرف سے لکھ دوں بلکہ کوشش کروں کہ حضرت علامہ جامعہ
 کی درخواست قبول کر لیں، چنانچہ میرا بیٹھ حضرت علامہ کی خدمت میں پہنچا تو ارشاد ہوا۔

ڈیر نیازی صاحب السلام علیکم

آپ کا خط ابھی ملا ہے۔ اگر تبدیلی ناممکن ہے، تو بڑی مشکل ہو گئی آپ کوشش کریں کہ آخری
 لیکچر کارڈز میری صدارت کے لیے ہو، اور آخری لیکچر مارچ کو ہو۔ اگر ناممکن ہو تو میں ۱۹
 مارچ کی شام کو رہاں سے روانہ ہو کر ۲۰ کی صبح کو دہلی پہنچ جاؤں گا لیکن اگر ڈاکٹر انصاری
 یہ مان جائیں کہ آخری لیکچر ۱۹ کو ہو تو مجھے تار دے دیجئے۔ باقی خیریت ہے۔ ۲۰ مارچ
 کی صبح (یا عیسوی صورتحال ہو) آپ مجھے ایڈیشن پر ملیں۔ والسلام

محمد اقبال۔ لاہور

۸ مارچ ۱۹۳۳ء

بدر اچھپ گئی، لیکن کلیات اقبال اس سے بہت پہلے چھپ چکی تھی، اور وہ بھی حیدر آباد میں
 یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جن بانیوں نے اس خواہش کا اظہار
 کہ علامہ اقبال کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا پہلا وائس چانسلر بنایا جائے اور اس مقصد
 پر انھوں نے ہمارا گاندھی سے اقبال کے نام خط لکھوایا تھا۔ اور جن میں ڈاکٹر ذاکر حسین بھی
 تھے، صرف یہی نہیں کہ علامہ کی سحر آگسٹ شاعری کے غلطے سے متاثر تھے۔ بلکہ ان کے
 علمی کمالات اور سیاسی نظریے سے بھی پوری طرح باخبر تھے، یہ جامعہ ملیہ کی خوش نصیبی
 رہا کہ صاحب کو جامعہ میں رفقاء کا بھی ایسے ملے جو سرتاپا علمی لکھن میں ڈوبے رہے، اور
 پھر جامعہ کی بے لوث خدمت کرتے رہے، یہاں چونکہ بات علامہ اقبال کی ہو رہی ہو۔
 وقت ذاکر صاحب کے ساتھ ہی مجیب صاحب اور عابد صاحب کا خیال آ رہا ہے۔
 کی بات ہے۔ جامعہ میں جسٹن اقبال منانے کی بات چیت چلی اس ضمن میں سید نذیر نیازی لکھتے ہیں۔
 ”عابد صاحب اور ذاکر صاحب کا خیال تھا کہ جو من یونیورسٹیوں کی طرح جامعہ
 بھی جسٹن اقبال کے نام سے ایک تقریب منائے جس میں ہندوستان کے اکابر اہل علم
 رہنما و شخصیتیں شریک ہوں۔ اور حضرت علامہ کی خدمت میں جو خود بھی روئی افزائے
 م ہوں گے، متعدد علمی اور فلسفیانہ مقالات کا ایک کٹکول بطور اظہار عقیدت
 پیش کیا جائے، لیکن افسوس ہے، بعد کے حالات سیاسی ہنگاموں و تحریک قانون شکنی اس کٹکول پر
 فرائض کے اعلان وغیرہ کے باعث یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔“

یہ نذیر نیازی وہ قابل قدر شخصیت ہیں، جنھوں نے جامعہ ملیہ میں تعلیم پائی، ڈاکٹر ذاکر حسین
 سب اور ذاکر عابد حسین کے شاگرد رہے، علامہ اقبال کے نیاز مندوں میں تھے۔

اقبال (سید نذیر نیازی)، اقبال اکیڈمی کراچی ستمبر ۱۹۳۳ء۔ صفحہ ۸۴

نے حضرت علامہ کا ارشاد حوت بحرف ڈاکٹر صاحب کو پہنچا دیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوش
 ہوئے۔ یہ بھی کہ اس طرح مرتب کردہ بلکہ اعلان شدہ پروگرام میں کچھ خلل سا پیدا ہو جائے
 تو خیر یا بھی مشورے کے بعد طے پایا کہ حضرت علامہ سے ۱۸ اپریل کو تشریف آوری کی درخواست
 اور حضرت علامہ نے بھی یہ درخواست منظور کر لی۔ اس اثنا میں ڈاکٹر صاحب مرحوم
 سے تو شکر بے کا خط لکھ ہی چکے تھے۔ لیکن ۱۸ مارچ کی شام کو حکم ہوا، اور ڈاکٹر صاحب
 بمبئی کے لیے لاہور چلا جاؤں اور ۱۸ اپریل صبح کو حضرت علامہ کو ساتھ لے کر واپس آجاؤں،
 صبح کو میں لاہور پہنچا۔ حضرت علامہ ایک طرح سے غنیمتی تھے۔ ان کی خدمت میں حاضر
 ڈاکٹر انصاری مرحوم اور غازی موصوف کی خیریت مزاج دریافت کرتے رہے۔
 جامعہ ہندوستان ڈاکٹر صاحب، غائب صاحب اور محیب صاحب کا حال پچھا باؤں
 لوگوں اور ترکی کی سیاست کا ذکر کیا۔

اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب اور علامہ اقبال کے تعلق خاطر کا ذکر کئی موقعوں

س امر کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر انصاری کی دعوت اور ڈاکٹر
 ذاتی کوششوں کی بدولت علامہ اقبال ۱۸ مارچ کی صبح کو جامعہ ملیہ اسلامیہ
 لے آئے۔ اسی شام کو انھوں نے اس اجلاس کی صدارت فرمائی جس میں
 نیشنل پائلٹ اور اتحاد اسلامی کے موضوع پر تیسری خطبہ ارشاد فرمایا
 جامعہ کے ہمارے تھے، لیکن ان کا قیام ڈاکٹر انصاری کے دولت کدے پر رہا۔
 سید نذیر نیازی، مذکورہ جلسے کا انکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

غازی موصوف نے خطبہ پڑھا، اور محمد اقبال بحیثیت صدر اختتامی کلمات

(سید نذیر نیازی) اقبال اکبر آبادی گرامی سہ ماہی ۱۹۵۵ء ص ۹۵-۹۶

کہنے کے لیے آئے تو غازی موصوف کے خیالات کی رعایت سے اسلام کے مستقبل کا
 خیال اُٹھایا۔ بے قابو ہو گئے۔ جذبات کا زور تھا۔ تقریر کرتے چلے گئے۔ آئنگو مسجد قریب
 کے عنوان سے انھوں نے جو نظم لکھی ہے اور جو بدست آگے چل کر بال چیریل میں شائع
 ہوئی، اس کے اس شعر

دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دیں جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہیں نشاں
 سے ابتدا کرتے ہوئے ایک کے بعد دوسرا شعر پڑھنے لگے تو پھر کیا تھا، سامعین وجد میں آ گئے،
 مجھے ہر تن گوش، محم علی ہال کے گوشے گوشے میں خاموشی ہی خاموشی، ایک تو ان کا
 تازہ کلام، دوسرے غازی حسین رائف پاشا کی محبوب شخصیت، خلافت عثمانیہ کی
 مجاہدانہ سرفروشیوں کی زندہ یادگار، ہر کوئی سوچ رہا تھا ہم کیا تھے۔ کیا ہو گئے۔
 حتیٰ کہ انھوں نے یہ کہہ کر

دیکھئے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا گنبد نیلوفر رنگ بدلتا ہے کیا

تقریر ختم کی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو طلسم خاموشی ٹوٹا، شرکائے جلسہ آگے بڑھ کر

ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے لگے۔

در اصل یہ سارا کرشمہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی ذاتی کوشش کا نتیجہ تھا۔ کیونکہ اگر وہ دور اندیشی
 سے کام لے کر اقبال کو اپنے ہمراہ دہلی لے آنے کے لیے سید نذیر نیازی کو لاہور نہ بھیجے تو علامہ اقبال
 کاہر کی صبح تک دہلی پہنچ جانا غالباً ممکن نہ ہوتا۔

(۳)

بہاں تک میرے ناقص علم کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کے بارے میں

۱۰۰ - ۹۹ - ۱۰۰

اسی اہتمام سے مطبع کا دیانی ہی میں کی جائے۔ لیکن حضرت علامہ کو یہ تجویز پسند نہیں آئی کیونکہ برلین میں نستعلیق طباعت کا کوئی انتظام نہیں تھا اور حضرت علامہ نستعلیق کو کسی طرح بھی نسخ پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انکی طباعت البتہ ممکن تھی مگر اس کے مصارف بے حد زیادہ تھے۔ لہذا یہ تجویز رد کی گئی۔

(۳)

ڈاکٹر صاحب مرحوم سے راقم التحریر کی بہت کم ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک بار تو اس وقت جب وہ میری بیٹی کی شادی پر ہمارے گھر تشریف لائے تھے، نئی دہلی میں اس وقت ان کی زیادہ تر باتیں والد محترم سے ہوئیں۔ ایک ملاقات میں اپنی کتاب "اقبال" اور اس کا عمدہ پہلا ہندوستانی ایڈیشن میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت اس کتاب کی دہ سو بات چیت کا موضوع علامہ اقبال ہی رہا۔ اس میں انھوں نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ آپ لاہور والوں نے اقبال کو *monopolise* کر لیا ہے، اس جملے کے کئی معنی نکل سکتے تھے، اس لیے میں نے جواب میں اتنا ہی کہا کہ اقبال تو مشرق و مغرب کا شاعر ہی کوئی ایک ٹھہرا سے کہے *monopolise* کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انھوں نے کتاب کے ابواب پر نظر ڈالی اور ایک باب کلام اقبال کا ہندوستانی پس منظر تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ اور مجھ سے کہا کہ اس موضوع پر جو کچھ آپ نے لکھا ہے۔ اس کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہونا چاہئے اور اس طرح کی اور مثالیں بھی اگر کلام اقبال سے ملیں تو انھیں بھی اس باب میں شامل کرنا چاہئے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اقبال کی شاعری کو یہ پہلو زیادہ تفصیل کے ساتھ اہل ملک کے سامنے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ اقبال کی شاعری

۱۔ مکتوبات اقبال (سینڈیر نیازی) صفحہ ۴

بال اور کلام اقبال سے ان کا تعلق خاطر اس پیغام میں نظر آتا ہے۔
نمبر کے لیے مدیر جوہر کو بھیجا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:
مدیر پرچہ نکال رہے ہیں اس کا کلام ایسا جامع پیام ہے کہ اگر
بہ تو شاید ہماری امت کے دن پھر جائیں۔
ملی زندگی میں ایسا واقعہ ہے، جس سے ڈھارس بندھتی ہے۔
اقبال ان شاعروں میں سے نہ تھے جو زندگی
اس کا گیت گاتے ہیں۔ وہ ان میا نفسوں میں سے تھے،
مرجھائی ہوئی کھیتی بھلانے لگتی ہے۔

میں جس بات نے راقم التحریر کو متاثر کیا ہے وہ یہ ہے کہ
دونوں کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بین اشارے کیے ہیں ان کی
جذ بہ کی کیفیت میں ڈوبی ہوئی مقصدیت کا بھی بخود کا بھی
اور عقل کے ادب خوردہ دل ہونے کا بھی، نور حیات کا بھی
ور ظاہر ہے کہ اشاروں ہی اشاروں میں ان تمام
ممکن نہیں۔ جب تک اقبال کی تمام تصانیف میں قادی

وی سے ڈاکٹر ذاکر حسین کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ بقول سینڈیر نیازی
سب اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی تشریف لے گئے۔ اور دوران
یون غالب کا ایک منقش اور مطلق نسخہ شائع کیا۔ تو بہ سبب
علامہ سے تھی، مجھے لکھا۔ میرا جی چاہتا ہے، بانگ درا کی طباعت

حدود کے اندر ہی دیکھا جاسکتا ہے، اس پر زیادہ زور اس لیے نہیں دیا جاسکتا
 اس وقت حب الوطنی اور نیشنلزم کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں اقبال
 الوطنی تو ملتی ہے۔ لیکن وہ نیشنلزم کے مخالف ہیں۔ اور اگر زیادہ تفصیل سے لکھا
 تب الوطنی اور نیشنلزم میں ایک حد فاصل کھینچنا ہوگی۔ اور یا پھر اس کا امکان
 غلط بحث پیدا ہو جائے۔ انھوں نے اس پر سو ال کیا کہ غلط بحث کے پیدا
 مکان ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ ہمارے بعض اہل قلم اقبال کی حب الوطنی
 دور پہنچ کے لے جاتے ہیں کہ وہ اقبال کو اس تصور پاکستان سے لا تعلق کر دیتے
 ۱۹۳۷ء والے خطبہ صدارت میں میں نظر آتا ہے۔ اس پر انھوں نے پوچھا
 اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا۔ اب میں نے یہ جواب دیا کہ بعض حضرات
 ستان سے لا تعلق ثابت کرنے کے لیے اس بات پر زور دیتے ہیں۔ کہ اقبال
 یا ان کی ساری شاعری میں پاکستان کا لفظ کہیں نہیں آیا۔ تو ان کی
 نظر میں یوں کہوں گا کہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے خطبہ صدارت میں
 کیا۔ جو اُسے چل کے تشکیل پاکستان کی صورت میں منظور پذیر ہوا۔ اس پر ذاکر صاحب
 مار کیا اور نہ جانے کیسے لیکن بات چیت کا رخ نیشنلزم اور نیشنلزم کے
 ہو گیا۔ اور میں علامہ اقبال کے متعلق ان کے خیالات ال کی زبانی سننے سے

(۵)

اگر آپ مجھے متروک ہی سمجھے۔ میں نے اس میں صرف بیان دیا تو
 کیے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے قبل بات فکری ہم آہنگی کی ہو رہی تھی

یہ فکری ہم آہنگی آپس میں علامہ اقبال اور ڈاکٹر ذاکر حسین میں زندگی کے اس شعبے میں نظر آتی جو جسے ہم
 تعلیم کا شعبہ کہتے ہیں۔ دراصل علامہ اقبال اور ڈاکٹر ذاکر حسین بنیادی طور پر سیاسی آدمی نہیں
 تھے، اگرچہ ذاکر صاحب ہندوستان کے نائب صدر اور صدر کے عہدے تک پہنچے اور اقبال پنجاب
 مسلم کانفرنس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر رہے، پنجاب یونیورسٹی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔
 انکشن لڑنے کے بعد لیکن مزاجاً دونوں سیاسی آدمی نہیں تھے، تعلیم اور تعلیم کے مسائل کو دونوں
 کو دلچسپی تھی۔ اگرچہ ان کی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں زیادہ لکھا نہیں گیا۔ لیکن انھوں نے
 اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم کے مسائل سے دونوں غافل نہیں رہے۔
 بچوں کی تعلیم کو بھی دونوں نے نظر میں رکھا ہے، اور چونکہ دونوں ایجوکیشنٹ (Educationalist)
 بھی تھے، اور ایجوکیٹر (Educationist) بھی اس لیے انھوں نے اس مسئلے کے متعلق جو کچھ
 لکھا ہے، وہ اس کے تمام عملی پہلوؤں پر غور و خوض کے بعد لکھا ہے۔

بچوں کی تربیت کے عنوان سے ڈاکٹر ذاکر حسین نے تین تقریریں آل انڈیا ریڈیو نیٹ ورک سے
 نشر کیں۔ تیسری تقریر میں کہتے ہیں۔

”خامری ڈسپن کے بھوت کے بعد مدرسوں کا رائج نصاب بھی بچوں کی تربیت
 ٹھیک نہیں ہونے دیتا۔ آدمی کی تاریخ پر نظر ڈالے اسکی بڑی بڑی محرومیاں اس وجہ
 سے پیدا ہوئی ہیں کہ یہ جن چیزوں کو پہلے کسی کام کا ذریعہ بناتا ہے۔ ہوتے ہوئے خود
 اسی ذریعہ کو اپنا مقصد قرار دے لیتا ہے۔ وسیلہ قریب ہوتا ہے اور مقصد دور
 پس وسیلہ ہی نظر میں رہ جاتا ہے۔ مقصد اوجھل ہو جاتا ہے۔“

یہ وہ اہم نکتہ ہے۔ جس پر اقبال نے اپنی نظم اور نثر دونوں میں اپنے خیالات کا جا بجا
 اظہار کیا ہے۔ مثلاً

اگلی از علم و فن مقصود نیست غنچہ و گل از چین مقصود نیست

گویا تعلیم کا مقصد صرف "معلومات" فراہم کرنا نہیں ہے۔ بلکہ ان کے ذریعہ سے ان صلاحیتوں کو کام میں لانا ہے جو انسان کے اندر موجود ہیں۔ اقبال کے ایک مضمون کا عنوان ہے "بچوں کی تعلیم و تربیت" جس میں وہ لکھتے ہیں۔

"جس طرح جسمانی اعضاء، تناسل کے اصولوں کے مطابق بڑھتے ہیں

اسی طرح نفس ناطقہ کی نشوونما بھی ان ہی اصولوں کے تحت ہوتی ہے۔ لہذا

طریق تعلیم کامل وہی ہوگا۔ جو نفس ناطقہ کے تمام قواعد کے لیے یکساں ورزش

کا سامان ہیا کرے اور اس کا تخیل، تاثیر، مشیت، غرض کہ نفس ناطقہ کی

ہر قوت تحریک میں آتی چاہے۔ کیونکہ کامل طریقہ تعلیم کا منشا یہ ہے کہ نفس

ناطقہ کی پوشیدہ قوتیں کمال پذیر ہوں نہ یہ کہ بہت سی علمی باتیں دماغ میں جمع ہو جائیں۔

جہاں تک تعلیمی مسائل پر بات چیت کا تعلق ہے، ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر ذاکر حسین دونوں

فکر بھی تھے اور مفکر تعلیم بھی، اس لیے بچوں کی تعلیم سے بڑوں کی تعلیم تک کے تمام مسائل

انھوں نے نظر ڈالی ہے اور ان مسائل کے اکثر پہلوؤں پر دونوں کے افکار میں ایک

تائید و تائید ملتی ہے مثلاً علوم جدیدہ کے بنیادی اصول، علوم جدیدہ کے حصول

غیب و تحریریں تعلیم جدیدہ کی خرابیاں اور ان میں اصلاح کے طریقے، مقاصد تعلیم، علوم و

دور عمرانی وغیرہ وغیرہ، اس کی اگر مثالیں تلاش کی جائیں تو دونوں کی تحریروں میں قدم قدم

پر مثالیں مل سکتی ہیں۔

ابھی میں نے بچوں کی تعلیم کے متعلق ان دونوں مفکرین تعلیم کے خیالات کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر

اقبال اور ڈاکٹر ذاکر حسین کا اس ضمن میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی تمام مصروفیات

میں سے وقت نکال کر بچوں کے لیے ادبی لٹریچر ہیا کیا، اقبال نے شعریں اور ڈاکٹر صاحب نے

نثریں۔ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ابو خان کی بکری اور اقبال کی نظموں

"لب پہ آتی عابن کے تنامیری"

یا "ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا" بمثل تھا کوئی اداس بیٹھا

یا "اک دن کسی لکھی سے کہنے لگا کھڑا"

کو بچے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اگرچہ بچوں کے لیے ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر ذاکر حسین نے زیادہ

نہیں لکھا لیکن جتنا بھی لکھا ہے اس کی حیثیت روشنی کے اس مینار کی ہے جو راہ چلتے ہوئے

کو راستہ دکھاتا رہتا ہے۔

(۶)

ایک اور قدر مشترک جو ان دونوں نابغوں کے افکار میں نظر آتی ہے، وہ ہے

فلسفہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق خاطر۔ اقبال نے تو خیر ایک فلسفی کے طور پر بڑا نام پایا، ڈاکٹر

ذاکر حسین کے فلسفیانہ مزاج کو جانچنے کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کے تعلیمی خطبات

یا افلاطون کی کتاب ریاست کا اردو ترجمہ اول سے آخر تک پڑھیے بلکہ اتنا ہی کہوں گا

کہ ایک نظر اردو ترجمے کے اس مختصر سے مقدمے پر ڈال لیجئے، میری بات کی وضاحت ہو جائے

آخر ڈاکٹر صاحب نے ترجمے کے لیے اس عظیم کتاب کا انتخاب کیوں کیا۔ ہو سکتا ہے اس کا

سبب یہ ہو کہ افلاطون نے ریاست میں نظام تعلیم کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور جو کچھ

لکھا ہے وہ آج ڈھائی ہزار برس گزر جانے کے بعد بھی پرانا نہیں ہوا۔ لیکن میں سمجھ ہوں کہ اگر

فلسفے سے ڈاکٹر صاحب کو دلی رغبت نہ ہوتی اور افلاطون کے نظریات پر ان کی گہری نظر نہ

ہوتی تو ضروری نہیں کہ وہ اسی کتاب کا انتخاب کرتے۔ ترجمے کے لیے وہ تعلیم کے موضوع پر

اسی طرح اقبال کا یہ شعر بھی صرف عورت ہی کے احترام میں نہیں ہے، بلکہ اس میں افلاطون کو بھی خراج تحسین ادا کیا گیا ہے۔

مکالماتِ فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرارِ افلاطون

اور مذکورہ کتاب "ریاست" کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر حسین رقم طراز ہیں:

"سچ یہ ہے کہ اس (کتاب) میں انسان کی پوری نفسی پر نظر ڈالی گئی ہے، البتہ زیادہ

توجہ انسانی زندگی کے عمل پہلو پر ہے۔ اس لیے کتاب کا زیادہ حصہ اخلاقی اور سیاسی

مسائل سے پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ فکر و خیال کی دنیا کو یک قلم نظر انداز

کر دیا گیا ہو۔ فلسفے کی بلندیاں دکھائی ہوں تو عین حیرت میں سب چیزوں کے اتحاد کا جلوہ

بھی اس کتاب میں دکھائی دیتا ہے۔ اخلاق کا سبق لینا تو اس میں روح انسانی کے

محاسن کی گہری اور لطیف تھمتیں موجود ہیں۔ تعلیم کے مسائل پر روشنی درکار ہو تو بقول

روسو "فنِ تعلیم پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں یہ سب سے بہتر ہے" سیاسی

زندگی میں رہنمائی کے لیے یہ ایک جدید ہیئتِ اجتماعی اور اس کے اداروں کی

جیسی جاگتی تصویر لاکھڑی کر دیتی ہے، اور انسانی جماعتوں کے تنوع و جوار و زوال

کے اسرارِ سرستہ کی کنجی کی تلاش ہو تو فلسفہ تاریخ کے یہ مشکل مسائل بھی

اس میں پانی کر دیے گئے ہیں۔"

تو حضرات! اپنی اس مختصر سی تحریر میں اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش

میں نے نہیں کی کہ سیاست میں علامہ اقبال اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے رستے الگ

الگ تھے۔ وہ تو خیر تھے ہی۔ لیکن سیاست کی اقدار سے زندگی کی اقدار کہیں ملدیں

ہیں۔ اور اگر زندگی کی اقدار پیشِ نظر ہوں تو نگاہ ہمیشہ ایک دوسرے کے

کتاب کو بھی منتخب کر سکتے تھے۔ میں اس بات کو علامہ اقبال اور ڈاکٹر ذاکر حسین
تذکرہ کی موجودگی پر محمول کروں یا نہ کروں، لیکن ریاست اور اس کا مقدمہ
رہا مجھے خیال آیا کہ اقبال نے بھی افلاطون کا مطالعہ فکر کی پوری گہرائی کے ساتھ

Reconstruction of Religious. لی

Thought in میں افلاطون کا ذکر کئی جگہوں پر آیا ہے۔ اب آپ ممکن

بال نے تو افلاطون کے مسلک کو مسلکِ گوسفندی کہا ہے، اور اس کے متعلق

ہے۔

از گروہ گوسفندانِ تدریم

در کستانِ وجودِ افکنندہ سم

اعتبار از دستِ دشتِ و گوشِ بود

خانی اعیانِ نامشہود گشت

دیرینہ افلاطون حکیم

در ظلمتِ معقول گم

سودن نامحسوس خورد

امر موجود گشت

اس حقیقت کو پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے کہ اقبال کے یہ سارے اعتراضات

صرف ایک نظریے - نظریہ اعیان (The Theory of Ideas) پر ہیں اس کے

دوسرے علمِ فضل پر نہیں ہیں، اقبال افلاطون کی فلسفیانہ عظمت کے

ن کے اکثر فلسفیانہ افکار کی انھوں نے تائید کی ہے۔ تشکیلِ جدیدِ الہیات

ہ ان چند الفاظ میں افلاطون کو قابلِ ذکر خراجِ تحسین ادا کرتے ہیں۔

چنانچہ قرآن، مذہب، ریاست، اخلاقیات اور سیاست میں اس کی

ی ربط بہت ضروری خیال کرتا ہے، جس طرح افلاطون نے اپنی

"ریاست" میں بیان کیا ہے۔

رہ جاتی ہے۔ اقدار مشترک پر جاتی ہے۔ اختلافات پر نہیں جاتی، اور
 انسان کا اپنا کھرپن ہی اس کی پرکھ کا پیمانہ بنتا ہے۔ دراصل اقبال
 حسین دونوں درویش صفت انسان تھے، اور اگر اپنی اس تحریک کو
 ان کے ان دواشعار پر ختم کروں تو بے جا نہ ہوگا۔

اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیا
 جو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز
 جو ذکر کی گری میں شعلے کی طرح روشن
 جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز

اقبال کامل

تک تو اردو میں علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہندوستان
 میں اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ صرف انہی کتابوں سے ایک پوری
 نم ہو سکتی ہے، مگر یہ کتاب جس وقت لکھی گئی تھی سو اے یوسف حسین خالص صاحب کی
 کے کوئی کتاب موجود نہیں تھی، اس میں ان کے مفصل سوانح حیات
 کی اردو شاعری، پھر فارسی شاعری پر ان کے بہترین اشعار کے انتخاب
 تبصرہ کیا گیا ہے، پھر ان کی شاعری کے اہم موضوعات یعنی فلسفہ
 دی نظریہ ملیت، تعلیم، سیاست، صنف لطیف، فنون لطیفہ
 وغیرہ کی تشریح کی گئی ہے۔

مترجم۔ مولانا عبدالسلام ندوی

قیمت :- ۲۸ روپے

تصوف اور ترک دنیا

از

جناب سید رحید اشرف صاحب مدراس یونیورسٹی۔

اسلام دین فطرت ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے عقائد، اصول اور اعمال
 انسانی فطرت کے مخالف نہیں ہیں، اور جو چیز فطرت کے خلاف نہ ہوگی وہ عقل کے خلاف بھی
 نہ ہوگی، مثلاً نکاح کرنا، تجارت و حرفت میں مسئولیت، کھانا، پینا اور سماجی و سیاسی زندگی میں
 شریک ہونا، یہ تمام باتیں انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، اسلام ان امور میں ہمیں جائز اور
 ناجائز طریقوں سے آگاہ کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ آدمی مجرورہ کر جنگل میں جا کر پر جاپاٹ میں زندگی
 بسر کر دے، دین فطرت کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے
 ہدایت پاسکتا ہے، اور خدا کی رضا حاصل کر سکتا ہے، جب کہ فیثاغورثی فلسفہ اور ہندوستان
 کے اکثر مذاہب میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک وہی انسان نجات پاسکتا ہے جو ایک
 خاص روحانی بلندی تک پہنچ چکا ہو، جہاں تک پہنچنے کے لیے علائق دنیوی سے
 کنارہ کشی کرنا پڑتی ہے، اگر وہ اس خاص میار تک اپنی زندگی میں نہ پہنچ سکا تو مرنے کے بعد
 اس کو دوسرا جہنم دیا جائے گا، تاکہ وہ اپنی روحانیت کی تکمیل کر سکے، اور اس وقت تک بار بار
 لے یہ مقالہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ کے سالانہ عرس کے موقع پر منعقدہ ہر گشت ۱۹۷۷ء

کو پڑھا گیا، اور اب کچھ اضافہ کے ساتھ معارف میں شایع کیا جا رہا ہے۔

جب تک وہ اپنی روحانیت کی تکمیل نہ کر لے، بدھ مذہب کے مطابق انسان کا جہنم لے سکتا ہے، مثلاً پٹھر، کھٹی، کتابلی، پتھر یا انسان وغیرہ، لیکن بعض میں انسان اپنے آئندہ جہنم میں بھی انسان ہی رہتا ہے، اس کے برعکس ہے کہ جس کو خدا نے جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ اپنی طاقت و صلاحیت کے کی پیروی کرے (لَا يَكُونُ اللَّهُ فَخْصًا إِلَّا وَسْعَهَا) یہی اس کی نجات ہے جس کو خدا نے صلاحیت ہی نہ دی اس کے لیے عمل کا بلند ترین روحانی عمل کے خلاف ہے، اس لیے شریعت نے کم سے کم معیار مقرر کر دیا ہے، مثلاً ہے، توحید پر ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد اور برائیوں سے اجتناب، اعمال ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، مالی عبادات میں صاحب نصاب دیکھنا شرط قرار دیا گیا ہے۔ رسالت اور آخرت اور اس کی جزئیات پر ایمان کے تابن ہے، اور حالات کے مطابق بعض اعمال میں نرمی بھی کی گئی ہے، بہت سے لوگ عقل و فہم میں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کام لیں، اس کے بعد ان کا ایمان زیادہ مدلل اور مستحکم ہو گا، بعض شیخوں نے قرآن کے اس دعوے کو وہ عملی شکل میں دیکھنا چاہیں کہ اگر تم تقویٰ ہی نہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا تمہیں دہم و گمان نہ ہو، اور میں جو یہ دیکھنا چاہیں گے کہ خدا ان کے لیے کس طرح کافی ہو جاتا ہے جو کے سیر کر دیتے ہیں۔

يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

يَتَّقِ كُلَّ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

مطلب یہ ہے کہ جہاں تمام لوگوں کے لیے اسلام نے نجات کے لیے کم سے کم ایک معیار مقرر کر دیا ہے وہاں روحانی ترقی کی راہیں بھی کھول دی ہیں، تاکہ جو لوگ صاحب استعداد و باہمت اور بلند حوصلہ ہوں، اور روحانی ترقی کی تڑپ رکھتے ہوں، جو عقل کو مطمئن کرنے اور روح کی پیاس بجھانے کے لیے بے قراہ ہوں، وہ اعلیٰ روحانی مدارج حاصل کر سکیں، اور جب یہ لوگ اپنی عملی زندگیوں کا نمونہ لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جس سے عیاں ہوتا ہے کہ ان کا توکل صرف خدا پر ہے تو وہ لوگ قرآن کی اس آیت کا گویا عملی نمونہ ہوتے ہیں، اور قرآن کی صداقت ان کی عملی زندگی سے ظاہر ہونے لگتی ہے، اور جب یہ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ خدا کس طرح ان کا مددگار ہو جاتا ہے تو اس کی محبت ان کے دلوں میں تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے، اور خدا کا عشق پوری طرح ان کے دلوں پر چھا جاتا ہے، تقویٰ اور توکل کی اس راہ میں کوشاں رہنے والے یہ عاشقان الہی صرف یہ کہلاتے ہیں، لیکن تصوف کی بلند منزل ہے، دراصل ہر وہ عمل تصوف کے دائرہ میں آتا ہے جو اللہ کے لیے مخصوص کر لیا جائے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اے رسول! کہہ دو کہ میری نماز، میرا حج، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔

اس مسئلہ کو ایک دوسرے رخ سے دیکھیے، بدھ مذہب کے سوا ہر مذہب میں خدا پر عقیدہ لازمی ہے، مذہب والوں کے لیے اس دنیا میں خدا کی اطاعت ضروری ہے، ہر مذہب یہ بتاتا ہے کہ خدا کی اطاعت کا صلہ انعام کی شکل میں آخرت میں ملے گا، اور خدا کی نافرمانی کا انجام عذاب ہے، مختلف مذاہب میں اس انعام و عذاب کی جو بھی صورتیں ہوں، بہر حال انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، عذاب کا تصور انسان کے دل میں لے سورہ انعام: قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

محبت کرے گا۔

شرعیات اور عشق کے مجموعہ کا نام طریقت ہے، اور صوفیہ عاشقان الہی ہیں، تمام صوفیہ کی زندگیاں اس پر گواہ ہیں، حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی زندگی عشق کا نہایت ممتاز نمونہ ہے، یہاں تک کہ انھیں وجود میں عشق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور ان کا وہ روحانی فیض تھا کہ ان کے مریدین کے دلوں میں بھی عشق کی شمع روشن ہو جاتی تھی، حضرت بندہ نواز کے مرشد حضرت نصیر الدین محمود چرخ دہلی کا ارشاد ہے۔

ہر کہ مرید سید گیسو دراز شد واللہ خلافت نیست کہ او عشق باز شد

تصوف کی تعریف جو صوفیہ نے مختلف انداز میں کی ہے، یہاں اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ان کی بتائی ہوئی ان تعریفوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک ہی چیز کی تعریف مختلف طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔

۱۔ سورہ آل عمران: ۳، قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔

۲۔ تصوف کی اساس عشق ہے، صحابہ کرامؓ کی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ جذبہ عشق نہایت نمایاں نظر آتا ہے، اور اللہ کے ساتھ رسولؐ کا عشق اور ان کی دار فکلی کا بیان خود قرآن میں ہے جس طریقہ کی اساس قرآن اور سنت میں موجود ہے اسے اسلام سے مغایر نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ عین اسلام ہے یہ جذبہ عشق جو صرف خواص میں رہ گیا تو عام لوگوں سے متماز کرنے کے لیے ایک الگ اصطلاح وضع کرنی پڑی جس کا نام تصوف ہے، مومن کی صفت قرآن میں بھی بتائی گئی ہے کہ وہ عشق الہی میں سرشار رہتے ہیں، شَلَا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (اور جو مومن ہیں ان کو صرف اللہ کے ساتھ قوی محبت ہے) (سورہ بقرہ ۱۶۵ اور ترجمہ از مولانا اثرن علی تھانوی)، اور محبت میں شدت کا نام ہی عشق ہے، اسی طرح ایک جگہ یوں کہا گیا ہے کہ رسول مومنین کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ

پیدا کرتا ہے، اور خدا کے خوف سے اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، یہ بھی وہ انعام کے لالچ میں خدا کی عبادت کرے، لیکن بندہ خدا کی اطاعت کرے خدا کی ذات میں کچھ فرق نہیں پڑتا، اس پر ایمان نہ لانے سے بھی یہ نہیں حقیقت میں کوئی فرق پڑ جائے گا، چاہے ہم اس کو رب مانیں یا نہ مانیں، وہ عالین ہے، یہ تصور کہ وہ ہمارا رب ہے، رزاق ہے، پالنے والا ہے، ہماری نگہداشت ہے، جنھیں خدا کے انعامات، اور اپنی شرافت نفس کا احساس ہے، وہ مازق ہو جاتے ہیں، اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہوتے تب بھی وہ اپنے نسب سے بے العالمین کا اطاعت کو شرافت نفس کا تقاضا سمجھتے، وہ اگرچہ اس سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ خدا غنی، بے نیاز اور مالک حقیقی ہے، وہ ہماری غنی نہیں ہے، وہی حق ہے، اسی کے زندہ رکھنے سے سب زندہ ہیں اسی سب بہرہ مند ہیں اور اسی کے پاس سب کو لوٹ کر جانا ہے، یہ جذبہ کا داعیہ پیدا کرتا ہے، ایک نابھجہ بچہ اپنے والدین سے محبت کرنے لگتا اس کا صرف یہ احساس ہے کہ وہی اس کے مربی، محافظ اور جائے پناہ فقط اور پناہ دینے والا خود خدا ہے، اور وہی رب ہے، یہ تصور میں محبت اور اطاعت کا بے پناہ جذبہ پیدا کر دیتا ہے، اور حقیقت خدا بھی یہی ہے، خدا کی محبت میں عبادت کرنے والے یہ لوگ صوفیہ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جیسا کہ خود خدا کا فرمان ہے کہ اے رسول! اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کر تو اللہ تم سے

فَاتَّبِعْنِي فَإِنَّهُ يَرْضَاكَ (اور بہت سی آیات اس معنی میں ہیں)

تصوف کا تعارف مختصر طریقہ سے کرایا گیا ہے، اس میں جس نقطہ نظر کو سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تصوف دین فطرت کے مطابق ہے، وہی اصول قرآن سے ماخوذ ہیں، لیکن جب اس کی تفصیلات سے بحث کی جاتی ہے تو موضوعات کے ساتھ اس کا ایک موضوع ترک دنیا بھی آتا ہے، کیونکہ دنیا کا گہرا رشتہ ہے، دنیا کیوں پیدا کی گئی ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ سب تعلیمات ہیں قرآن اور حدیث میں تصوف سے ہٹ کر تصوف میں دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے صوفیہ نے اس کو ہی ہیں وہ سب ہیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، مثلاً قرآن میں اس دنیا آزمائش کی جگہ ہے، تاکہ یہ عیاں ہو جائے کہ کس نے اچھے اعمال کیے، اور مال اور اولاد تمھارے لیے آزمائش ہیں، اور اے رسول! میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہے، اور

۱: محبوب ہیں، (الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)۔ ان آیات سے تصوف کا مقصد بھی اللہ اور اس کے رسول سے شدت محبت یعنی عشق ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ ۚ وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔

۲: اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَمْوَالُ وَالْأَوْلَادُ كُفْرُفِتْنَةٌ۔ اور سورہ نازعات۔ ۳: قُلْ الْأَمْوَالُ وَالْأَوْلَادُ كُفْرُفِتْنَةٌ۔ سورہ انفاس ۱۶۲: قُلْ لِّمَنَّا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

دنیا کی پوری بھرت تھوڑی سی ہے، دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سبب ہے، احادیث بھی بہت ہیں، ایک حدیث ہے کہ دنیا کی محبت برائیوں کی بڑھ ہے، (حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ) ان تمام آیات و احادیث کا پتھر ہی ہے کہ دنیا دارِ عمل ہے، وہ عمل جو صرف اللہ کے لیے ہو، اور دنیا کی محبت کے لیے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، اسی کا نام ترک دنیا ہے، لیکن صوفیہ کے خلاف پر دیکھنا کہ کرنے والے ترک دنیا کی اصطلاح سے غلط فائدہ اٹھا کر طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ بے عمل تھے، انھوں نے تمدنی زندگی میں کوئی حصہ نہیں لیا، اگر ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دنیا مادی دوطرفہ میں بے نیچے رہ جائے گی، ان اعتراضات میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہیں، ہم اس مضمون میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاسکتے، جو لوگ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہوں ان کے لیے میں سفارش کروں گا کہ وہ میرے مضمون مقام صوفیہ ملاحظہ فرمائیں، جو "اللطیف" دلیور میں شایع ہو چکا ہے۔ یہاں ہم صوفیہ کی عملی زندگی اور ان کی بعض تعلیمات کو پیش کر کے دکھائیں گے، کہ صوفیہ نے دنیا کی عملی زندگی میں کس طرح حصہ لیا، البتہ یہ نہ بھولنا چاہیے کہ صوفیہ کا ہر عمل خالصتہً اللہ ہو کر آتا تھا، صوفیہ نے بالعموم کوئی نہ کوئی پیشہ کسب کے لیے اختیار کیا ہے، اور جو لوگ فتوح پر بسر کرتے تھے وہ اس لیے تھا کہ ایک تو یہ جائز ہے، دوسرے بعض حالات میں ان کا قبول نہ کرنا خدا کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے، تیسرے وہ اس میں سے صرف اتنا لیتے تھے جو ان کی نہایت اہم ضرورتوں کے لیے کافی ہو، باقی دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے، اور دوسرے دن کے لیے بچا کر نہ رکھتے تھے، دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کا نام لے سورہ نازعات، ۱: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ سورہ اسجد ۲۰: وَمَا الْآخِرَةُ إِلَّا الدُّنْيَا الْآتِيَةُ الْغُرُوبِ۔

صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال تین طرح کے ہیں، ایک وہ
 کیا اور دوسروں کو ان پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا، دوسرے وہ
 کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے، یعنی یہ دونوں آپ کے ادا
 اعمال جنہیں آپ نے کیا، لیکن نہ ان کے کرنے سے منع کیا اور
 مثلاً آپ اپنے لیے کل کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھتے تھے، یہ تو کل کا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازداج میں سے ہر ایک کے لیے انٹی دستی کھجور اور
 تھے اور دودھ کے واسطے ہر ایک کے لیے ایک ماتہ شیر دار ملا کرتی تھی،
 مال تھا کہ ماہی حاج رکھ کر بقیہ تیموں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیتی تھیں،
 صورت پوری حصہ اول) لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ
 ہیں کہ آپ نے کبھی شکم سیر ہو کر نہیں کھایا، اور کبھی فاتحہ کا شکوہ کسی سے
 زیادہ پیاری تھی، بھوک کی حالت میں بھی اگلے دن روزہ رکھ لیتے تھے،
 رو پڑتی اور کہا کرتی دنیا میں سے اتنا ہی قبول کر لیجئے کہ جسمانی طاقت
 تے: عایشہ! مجھے دنیا سے کیا کام، میرے بھائی ادولوا العزم رسول تو
 تے تھے، اور اسی چال پر چلے اور خدا کے سامنے گئے، خدا نے ان کا
 دیا، اب اگر میں آسودگی کی زندگی بسر کرتا ہوں تو مجھے یہ شرم آتی ہے کہ کل
 مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بھائیوں اور خلیلوں
 (دم) اس واقعہ کے ایک ماہ بعد رسول اکرم دنیا سے پردہ فرما گئے (ایضاً: ۲)
 بن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ساری زندگی اعتدالی

منہ عام پر

بہت بلند مقام ہے، قرآن میں مال خرچ کرنے کا پہلا حکم یہ آیا ہے کہ جو کچھ بچے وہ دوسروں پر
 خرچ کر دو، بعد میں زکوٰۃ کا حکم آنے پر یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ نہ اپنے ہاتھوں کو بالکل
 بند کر دو اور نہ بالکل کھول دو، لیکن دوسرے حکم کے آنے کے بعد بھی پہلے حکم کا انتخاب باقی
 رہا، اس لیے اجلہ صوفیہ نے پہلے حکم پر عمل کیا جو معالی الامور سے ہے۔

اس سے یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ کل کے لیے کچھ بچا کر رکھنا صوفیہ کی تعلیمات کے خلاف ہے
 یا تمام بڑے صوفیہ نے بچا کر نہیں رکھا، یہ معاملہ دراصل حالات، وقت اور سب سے بڑھ کر نیت پر
 موقوف ہے، کسب اور مال کا رکھنا تو کل کے منافی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ اصل چیز
 جو کہ گناہوں کی جڑ ہے وہ حب دنیا ہے، اس طرح ایک بادشاہ بھی صوفی ہو سکتا ہے اور ایک تاجر
 بھی، یا اور کوئی جائز پیشہ رکھنے والا بھی، تو کل کی خرید و فروش کے لیے صوفیہ کے کچھ اقوال آگے بیان
 کیے جائیں گے۔

اب غور کیجئے کہ ایک مدرس درس دیتا ہے تو اس کا مواضعہ لیتا ہے، سپاہی، تاجر، خدمت
 و حرفت والے بھی اپنے نفع کے لیے کام کرتے ہیں، صوفیہ نے روحانی اور اخلاقی تعلیمات دیں
 اور کوئی مواضعہ نہیں لیا، انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا کہ آپ اپنے کاموں
 کا کوئی مواضعہ نہیں لیتے تھے،

صوفیہ کے اہم ترین اصولوں میں ہے کہ فرض عبادات کے بعد سب سے زیادہ ضروری
 اور بڑا کام خدمت خلق ہے، خدمت خلق اور دوسروں کی حاجت روائی اور وہ بھی صرف
 (بقیہ حاشیہ ص ۴۶) حضرت بندہ نواز گیسو دراز اپنے ایک مکتوب میں اپنے مرید و خلیفہ شیخ علامہ الدین کو لکھتے ہیں: ”عطا کرنا اور
 ایشا کرنا صوفی کا کمترین حال ہے، اور کمترین حالی میں سے بھی سب سے کمتر چیز مال کا خرچ کرنا ہے جو کچھ اس کے
 ہاتھ میں ہو اس کا دم بھی تنالے پائے کہ اگر خرچ کر دیا تو کل کیا ہوگا، اپنا پیشہ اور طریقہ کار تو کل علی اللہ بنا سکتے۔“
 سورہ بقرہ، آیت ۲۱۵ یَسْأَلُكَ مَاذَا يُفْقِرُونَ قُلِ الْفَقْرُ

سے نقل کرتے ہیں، طوائف کے خیال سے صرف ترجمہ پیش کیا جاتا ہے:-

”جو لوگ زراعت اور صنعت و حرفت کے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں وہ اتنے ثواب کا کام کرتے ہیں جس کا بیان نہیں ہو سکتا، خدا نے دنیا اس لیے پیدا کی ہے تاکہ یہ آباد رہے اور ترقی کرتی رہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کے لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا کتنا بڑا کارِ ثواب ہے تو لوگوں کے فلاح کے کام ٹوک کر ہا کوئی پسند نہ کرے گا اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ قابل کاشت زمین کو بے کار اور بنیر کاشت کے چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے تو کوئی بھی تخریب کے کام کرنا پسند نہ کرے گا، اگر کسی کے پاس اتنی زمین ہے کہ اس سے ایک ہزار من غلہ پیدا کیا جاسکتا ہے لیکن صرف اس کی کھالی یا بے توجہی کی وجہ سے ایک سو من کم غلہ پیدا ہوا تو اس کے لیے قیامت میں اسے ہر ابدہ ہونا پڑے گا، اس سے صرف وہی شخص مستثنیٰ قرار دیا جاسکتا ہے جو خدا کی محبت میں ایسا جذب ہو جسے خود اپنا ہی ہوش نہ ہو اور وہ دنیاوی امور کی طرف توجہ دینے کے قابل نہ رہ گیا ہو، لیکن اگر وہ صرف اپنی کھالی کی وجہ سے ان امور کی طرف توجہ نہ دے سکے اور اسے وہ زہد و تصوف کہتا ہے، تو وہ مقلد شیطان ہے، اور دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بے کار شخص کابل ہے، دنیا کی خوشحالی اور ترقی بادشاہوں اور حاکموں کی کوششوں اور ان کی نیک دلی سے بہت زیادہ وابستہ ہے“ (لطائف اشرفی)

اسی کتاب میں دوسری جگہ ہے:

”تمام بادشاہ، امراء و وزراء، کسان اور تمام لوگ جو مختلف صنعت و حرفت اور پیشوں میں لگے ہوئے ہیں، درحقیقت وہ عبادت میں مصروف ہیں، اور راہِ سلوک کے سالک ہیں بشرطیکہ وہ خدا کے فرماں بردار ہوں، اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، دنیا کو ایک مانتاوا

الہی کے لیے وہ عمل ہے جس پر ایک صالح معاشرہ اور بابرکت تمدن کا انحصار ہے، درحقیقت نے تمدنی زندگی کی ان بنیادوں کی آبیاری کی ہے جس سے شجرِ انسانیت ہر ابھرا رہ سکتا ہے آج کے سبب انسانیت گمراہ رہی ہے، خدمتِ خلق ہی کا ایک خاصہ ہے کسی کے دل کو تکلیف نہ دے جب دوسروں کے دلوں کو راحت پہنچانا سب سے بڑی نیکی ہے تو دوسروں کے دلوں پہنچانا سب سے بڑی برائی ہے، یہ وہ زریں اصول ہے جس کی بنیاد ہمارا انسانی سماج استقامت کا احترام ممکن ہے، جس کی آج دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، خدمتِ خلق ہی کا جس کی وجہ سے صوفیہ نے عوام کے لیے ان اعمال پر زور دیا ہے جن سے لوگوں کی مادی رسی ہوتی ہیں، مثلاً زراعت، تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ، صوفیہ میں ہر شخص کو مواقع حاصل رہے انھوں نے خدمتِ خلق کا فریضہ انجام دیا، صوفیہ نے بادشاہوں اور اشرافوں، عالوں، جاہلوں، تاجروں اور کسانوں سمیت کو اپنی تعلیمات و ہدایات سے نوازا۔ ترکِ صوفیہ کے معتقد تھے لیکن یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صوفیہ نے ان لوگوں کو دنیا کی روکشی کی تعلیم دی ہو، وہ علما و جن کو تو کہ نفس کے لیے ریاضت و مجاہدہ کی تعلیم دی زیادہ ضروری تھا کہ وہ لوگوں میں تبلیغ و ارشاد کا کام بہتر طور پر انجام دے سکیں، ان لوگوں کے روحانی ذوق کی تکمیل کے لیے یہ ضروری تھا جس کے بغیر روحانی ترقی و ترقی کی تعلیمات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عشقِ حقیقی کی لذت، قلب کے سوز و گداز اور ہمدردی کے بغیر ریاضت و مجاہدہ سودمند نہیں ہوتا۔

کے یہاں توکل اور ترک دنیا کا کیا مفہوم ہے، اور انھوں نے عملی زندگی پر کس طرح کے لیے ہم چند انتباہات ان کا تحریروں سے ذیل میں پیش کرتے ہیں،

سید اشرف جہانگیر (متوفی درحد ۱۲۸۹ھ) شیخ عطار الدولہ سمنانی (م ۷۳۷ھ)

رض کر دے، خدا اس کا مرشد ہے، انبیاء خدا کے خلفاء اور نائب ہیں، اولیاء خدا کے دوست ہیں جو انبیاء کے نیچے اور ان کے تابع ہیں، بادشاہ اور وزراء ملازمین ہیں انبیاء اور اولیاء کے جو خاندان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مصروف ہیں، کسان مزدور اور تمام پیشے والے مختلف قسم کی خدمات انجام دیتے ہیں، اس طرح انسان کا کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو خدا کے دوستوں کی خدمت میں مصروف نہیں ہے۔“ (لطائف اشرفی)

محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی کے ایک مرید سیف خاں جو اودھ میں کہیں حاکم تھے انہوں نے امارت ترک کر کے گوشہ نشینی اور فقر کی زندگی اختیار کرنی چاہی تو آپ نے منع کیا اور کہ اصل مقصد زندگی کے ہر شعبہ میں خدا کی اطاعت اور فرماں برداری کرنا ہے، یہی مقصد زندگی ہے، (لطائف اشرفی) اور پھر انھوں نے غنا کی فضیلت پر ایک رسالہ بھی لکھا، شیخ سعدیؒ نے کہاں میں فقر و غنا پر ایک دلچسپ مکالمہ لکھا ہے اور غنا کی فضیلت بتائی ہے، حضرت ہذا نواز گیسو درازؒ اور ان کے معاصر صوفیہ میں کئی ایسے تھے جو امراء اور بادشاہوں کی اصلاح میں مصروف تھے۔

حضرت سید اشرف جہانگیر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ صرف ہندوستان میں نظر آیا کہ یہاں کے لوگ سے پیر زادے محنت اور کسب کو عیب سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے مفلوک اسحالی میں ہیں، حالانکہ کسی پیشہ کی توہین کرنا گویا کفر ہے، کیونکہ جتنے بنیادی صنعت و حرفت کے کام ہیں اس سے ہر ایک کو کسی نہ کسی نے کیا ہے، (مثلاً زراعت، تجارت، حدادی، نجادی وغیرہ) کے بہت سے پیشے جو اس زمانہ میں نہ تھے وہ سب اسی اصل کی فرع ہیں) اور نبی کے کاموں میں نبی کی توہین ہے اور نبی کی توہین کفر ہے۔ (لطائف اشرفی)

حضرت بندہ نواز گیسو درازؒ اپنی کتاب اسرار الاسرار کے سمر دواز دہم میں لکھتے ہیں:

”توکل حقیقت میں یہ ہے کہ ایک مرد صوفی اگر ستر سال حنفت، صنعت و تجارت میں مشغول رہے تب بھی اس کا نفس خدا سے غافل نہ رہے، اس کا توکل صرف خدا پر ہو، اپنے قول و فعل پر اس کی نظر نہ ہو، بلکہ مسبب الاسباب ہی کو غافل حقیقی سمجھے، اور سوائے اس کے کسی کو نہ دیکھے نہ جانے (یعنی یہ نہ سمجھے کہ رزق اس کی اپنی محنت سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ اسے خدا کی دین اور اس کا فضل جانے)

سیرالاولیاء ص ۵۵۴ (مطبوعہ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان) میں حضرت نظام الدین اولیاءؒ کا بیان ترک دنیا کے متعلق مرقوم ہے، اس سے ایک اقتباس ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:

”ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ اپنے کو ننگا کر دے اور لنگوڑ باندھ لے، ترک دنیا یہ ہے کہ کھائے، پہنے، پہنائے، کھلائے اور شکستہ دلوں اور تھاجوں کو ناندہ پہنچائے اور اس کے باوجود اپنا دل دنیا سے نہ لگائے، ہمت بلند رکھے اور شہرت کی طمع نہ رکھے۔“

حضرت شیخ شرف الدین عجمیؒ کے مکتوبات سہ صدی میں (مطبع اسلامی لاہور ۱۳۱۹ھ) مکتوب پنجم بنام شیخ عمر ترک دنیا سے متعلق ہے، اس کے ایک اقتباس کا ترجمہ یہاں پیش کیا جاتا ہے، ہم نے جو وضاحت اپنی طرف سے کی ہے، اس کو تو سین میں لکھ دیا ہے:

”جان لو کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس کی تین صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے دنیا ہے، یعنی ایسا فعل جس میں خدا کی اطاعت کی نیت بالکل نہیں ہے، یہ سراسر معصیت ہے، اور بزرگوں نے مباحات کی کثرت کو بھی اسی

ذریعہ داخل کیا ہے، کیونکہ مباح چیزیں بھی نفس کی خاطر ہیں، جن طرح کہ تمام مصیبت کے کام نفس کے سبب ہیں (مباحات کی کثرت کا سبب بھی لذات نفسانی کی کثرت ہے، جو انسان کو خدا سے غافل کرتی ہے، اور دنیا میں مشغولیت کا سبب بنتی ہے) دوسری صورت وہ ہے کہ بظاہر خدا کی اطاعت میں ہو، لیکن نیت و قصد حصول دنیا ہو، مثلاً ترک شہوات، تاکہ لوگ اسے زاہد سمجھیں، اور علم کا حاصل کرنا تاکہ لوگوں میں اعزاز و افتخار حاصل ہو، اور اس سبب سے دنیا حاصل ہو، اور اسی طرح کی چیزیں سب ملعون ہیں، اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہو کہ خدا کے لیے ہیں، یہاں سلامتی کے ترک کرنے میں ہے، (یہاں ترک علم سے مراد وہ علم ہے جو فقط دنیاوی جہاد و رتبہ اور تفاخر کے لیے حاصل کیا جائے، ورنہ فرائض و واجبات کا علم بقدر ضرورت ہر سب پر فرض ہے، اور یہ سب کو عام ہے، اس کے علاوہ قرآن میں کائنات پر غور و فکر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے جو حصول علم ہی کا طریقہ ہے، لیکن اس کا مقصد بھی حرص دنیا و تفاخر نہیں ہے) تیسری قسم وہ ہے کہ بظاہر دنیا ہے لیکن باطن خدا کی اطاعت ہے، یہ ملعون نہیں ہے، جیسے غذا کھانا، پانی پینا اور سونا وغیرہ تاکہ عبادات کے لیے مستعمل ہو سکے، اور نکاح کرنا تاکہ حرام میں نہ مبتلا ہو اور کچھ اسباب فراہم کرنا تاکہ وہ عبادت و عبادت میں خلل کا محتاج نہ رہے اور ہر وہ کام جس کا مقصد آخرت کی بجلالی وہ دنیا نہیں ہے، خواہ بظاہر دنیا نظر آئے۔

علماء نے دنیا کی چیزوں کو تین درجات میں تقسیم کیا ہے، ایک وہ جو ضرورت ہے کھانا، کپڑا، مکان وغیرہ بقدر ضرورت، (جن کو ضروریات زندگی کہہ سکتے ہیں) دوسرے دار حاجت (جس سے آدمی کو کچھ راحت مل سکتی ہے اور قوت کا بڑھ جاتی ہے اور

کام زیادہ سہولت سے اور بہتر طور پر انجام پاتے ہیں) تیسرے وہ ہے جو حاجت سے زیادہ ہو، جس کا مقصد تجل، تفاخر اور ذخیرہ اندوزی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے جیسے ہادیہ و زرخ کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا ترک لازم ہے (اس کو تعیشت زندگی کہہ سکتے ہیں) جس نے دنیا سے مقدار ضرورت لیا اس نے نجات پائی، کیونکہ اس قدر دنیا سے لینا معانت ہے، جس نے ضرورت سے بڑھ کر حاجت طلب کیا اس کے لیے خطرہ ہے (اس لیے کہ مباح چیزوں کی کثرت اس کو عیش پسندی کی طرف لے جاسکتی ہے اس لیے بقدر حاجت طلب کرنے میں اعتدال اور محنت، ہوشمندی کی ضرورت ہے) اور جس نے تجل و تفاخر اور کثرت اختیار کیا وہ دوزخ میں جاگرا (الْفَلَکُ السَّکَنُ حَقٌّ ذَرُّوْهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ) (.....)

اسی مکتوباتِ سرحدی میں مکتوبِ ہفتم بنام شیخ عمر میں فرماتے ہیں:

”ہر فقرہ جس کا مطلب حق ہے غنا ہے، اور ہر غنا جو طلب حق کے لیے ہو وہ فقر ہے، وہ غنا جس کو فقر پر فضیلت ہے وہ نعمت کے سبب نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ نعمت کے ذریعہ منعم کا طالب ہے (مطلب یہ ہے کہ دولت کو اگر رضائے الہی کے لیے خرچ کیا جائے تو ایسی دولت اس فقر سے بہتر ہے جس میں بندہ مخلوق کا محتاج ہو جائے اور حقیقت میں مخلوق کی محتاجی کا نام فقر نہیں ہے، بلکہ فقر وہ ہے کہ بندہ مکمل طور پر اپنے کو خدا کے سپرد کر دے اور کلیۃً خالق کا محتاج ہو جائے۔“

مکتوب دہم میں شیخ عمر کو لکھتے ہیں:

”و اگر کسی کی ملک میں ساری دنیا ہو لیکن اس کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، اور طاعت و عبادت اور خیرات و حسنات میں دقت گزارا ہو تو ایسے شخص کے لیے ملکیت رکھنے میں کوئی

”ہے“

”تم میں شیخ شمس الدین کو لکھتے ہیں:

”زیادہ دقت سے اپنے کو زحمت میں نہ مبتلا کرو، جو تم پر دوسرے شرعی حقوق ہیں
 یہ بھی دین کا اہم کام ہے، تھوڑا ذلیفہ لیکن قانون کی پابندی اور استقامت
 بہتر ہے ایسے وظائف سے جو زیادہ ہوں لیکن مستقل مزاجی، حضور قلب اور
 ”سے نہ ہو“

”بانی میری مکتوبات سہ صدی میں مکتوب ہفتاد و پنجم میں لکھتے ہیں:

”جن جنبل سے روایت ہے کہ زہدین طرح کا ہے، ایک حرام چیزوں کا
 ہر عوام ہے، دوسرے زائد از ضرورت حلال چیزوں کا ترک، اور یہ
 تیسرے ایسی چیزوں کا ترک جو بندہ کو حق کی یاد سے غافل کرتی ہے اور
 ”ہے“

”لب دیلور باد جو دیکھ مرتبہ تطہیر پر فائز تھے لیکن خود کھیتی کے کاموں میں
 تھے، ان کھیتوں کی پیداوار مدد پر صرف کی جاتی تھی، (انوار اقطاب
 ، اقطاب دیلور وغیرہ) ائمہ شریعہ روایت آج بھی خاندان اقطاب دیلور

”ابتداء میں صوفیہ نے تصنیف و تالیف کی طرف خاص توجہ نہ دی، سید
 ی کتابیں لکھیں جن میں سے اس وقت صرف کشف المحجوب موجود ہے،
 بعد منظر عام پر آئی، حضرت بہار الدین زکریا ملتانی کی صرف کتاب الادواء
 چھپ گئی ہے، یہ کتاب صرف وظائف اور دعاؤں پر مشتمل ہے، ابتداء میں

چشتی صوفیہ کے بعض مختصر ملفوظات کا پتہ لگتا ہے، لیکن تصنیف و تالیف، مکتوبات و ملفوظات
 کے اعتبار سے ہندوستان میں چودھویں صدی عیسوی کا زمانہ (اٹھویں صدی ہجری) سب سے
 زیادہ تابناک ہے، اس دور میں شیخ شرف الدین بکھنویسی (متوفی ۸۲۵ھ) سید محمد گیسو دراز
 (متوفی ۸۲۵ھ) سید علی ہمدانی (متوفی ۸۵۶ھ) سید اشرف جہانگیر (متوفی ۸۷۰ھ) و حدود
 ۸۷۹ھ کی شخصیتیں اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے علاوہ بھی کئی صوفیہ کی اہم تصانیف
 ملتی ہیں، ان بزرگوں کی تحریریں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے بادشاہوں، امار اور حکام
 کی اصلاح، خدمت خلق، لوگوں کی حاجت روائی، علماء کی روحانی تعلیم و تہذیب، عوام کے
 اخلاقی اور دینی جذبہ کے فروغ، انسانیت اور ہمدردی کی اشاعت، مخلوق سے محبت اور
 انسانیت کے احترام کو عام کرنے میں اپنی زندگیاں صرف کر دیں، اور انھوں نے جو کچھ کیا اس کا
 مقصد نہ جاہ و اقتدار تھا، نہ دولت و ثروت، نہ اعزاز و اکرام، شیخ علاء الدین پنڈوی (متوفی
 ۸۸۵ھ) فرماتے ہیں کہ سورج کی طرح فیاض، زمین کی طرح بردبار اور پانی کی طرح خاکسار ہو،
 (اخبار الاخیار در ضمن حالات شیخ علاء الدین پنڈوی) دراصل چشتی صوفیہ کی بنیادی تعلیمات
 میں ہے، چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا قول سیر الاولیاء ص ۵۱ میں اس طرح منقول ہے
 ”جس کے اندر یہ تین خصلتیں ہوں تو سمجھ لو کہ خدا اس کو دوست رکھتا ہے، اول
 سخاوت میں مانند دریا ہو، دوسرے شفقت میں مانند آفتاب، تیسرے
 تواضع میں مانند زمین ہو“

غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ آج انسان کے تمام معاشی اور معاشرتی مسائل کا حل صوفیہ
 کی ان ہی تعلیمات میں مضمر ہے، آج دولت ہی عزت کا معیار ہے، لوگ اپنے ہی عیش و عشرت
 کا سامان پیدا کرنے پر آمادہ نظر آتے ہیں، دولت اور جاہ و اقتدار کا حصول زندگی کا مقصد

کالج اور فارسی ادب | سنہ ۱۸۷۱ء میں لارڈ دلزلی کی کوششوں سے فورٹ ولیم کالج
دہلی میں آیا، اس ادارہ نے برطانوی ہندوستان میں فارسی زبان کی تحصیل و ترویج کیلئے
افراد کا آغاز کیا، اگرچہ اردو جسے اہل یورپ "ہندوستانی" کہا کرتے تھے سرکاری سطح پر
اپنی شاعریاں اطراف و جوانب میں بکھیر رہی تھیں، بائیں ہند انگریز حکمرانوں کی ناگزیر ضرورت
ان کے انتظامی امور میں ایک موثر اور نتیجہ خیز حصہ ادا کر کے ایک خاص مقام حاصل کر چکی
ولیم کالج کے پہلے سربراہ ڈاکٹر گلگرسٹ بذات خود ایک عظیم دانشور تھے جن کی علمی حدود
بہت وسیع تھیں کہ شہر کلکتہ میں مشہور شعراء اور ادباء کی ایک خاصی تعداد جمع ہو گئی تھی جو فارسی
زبانوں میں انہوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیے جاتے تھے، ان ادیبوں میں
حافظ الدین احمد، شیر علی انبوس، حیدر بخش حیدری، میر بہادر علی حسینی، کاظم علی
اکرام علی اور مرزا علی لطف خاص طور پر قابل ذکر ہیں، فارسی کے اعلیٰ ادبی شاہکار
پیش، تاریخ جہاں کشائے نادری، طوطی نامہ، عیار دانش اور گلستاں وغیرہ فارسی
ادب پر انگریزی زبان میں منتقل کیے گئے، ان قدیم فارسی تصانیف کے اردو
پہر ہوتا ہے کہ فارسی کے یورپین اساتذہ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ فارسی کے
ب کمرتے تھے، اور اس عہدے کے امیدوار ہندوستان کے مختلف حصوں
کے لیے فورٹ ولیم کالج کی خدمات کے بارے میں مفصل معلومات کے لیے ملاحظہ
کے واس کی کتاب "صاحب اور منشی" مطبوعہ نئی دہلی ۱۹۶۷ء۔

اور فورٹ ولیم کالج کے متعلق دیکھیے محمد عتیق صدیقی کی کتاب "گلگرسٹ اداس کا

کتاب ۱۹۶۷ء۔

سے آیا کرتے تھے، مولوی اللہ داد جو منشیوں کے سربراہ تھے، لکھنؤ کے باشندہ تھے، جبکہ دیگر
معاونین منشی جیسے بہادر علی، کرم حسین اور نظر اللہ مظفر پور، اودھ اور مرشد آباد سے تعلق رکھتے
تھے، شعبہ فارسی فورٹ ولیم کالج کا ایک نہایت اہم اور باوقار شعبہ سمجھا جاتا تھا، اساتذہ اور
طلبہ کے درمیان فارسی شاعری کے دلچسپ اور عمدہ موضوعات پر بحث و مباحثہ اور غور و
فکر بھی ہوا کرتا تھا، سنہ ۱۸۷۲ء میں طلبہ نے ایک مجلس مباحثہ منعقد کی تھی جس کا موضوع
بحث حافظ کی شاعری میں عشق کا تصور مجازی ہے یا حقیقی تھا، سنہ ۱۸۷۹ء اور سنہ ۱۸۸۱ء کے
درمیان شعبہ فارسی کی جانب سے منتخب فارسی نظم و نثر کی چھ جلدیں شائع کی گئیں، جن میں
شیخ سعدی کی "گلستاں" اور "بوستاں" شامل تھیں، سنہ ۱۸۸۱ء میں فردوسی کی شاہکار تصنیف
شاہنامہ اور سنہ ۱۸۸۲ء میں نظامی گنجوی کی تصنیف "سکندر نامہ" شائع کی گئیں، سنہ ۱۸۸۶ء میں
منشیوں نے فارسی اور عربی الفاظ پر مشتمل "شمس اللغات" کے نام سے ایک لغت ترتیب
دیا، اور دو سال بعد ایک روایتی عربی لغت "منتخب اللغات" کا فارسی ترجمہ شائع کیا گیا،
کالج کے مشہور استاد فرانسس گلاڈوین نے فارسی قواعد کی دو کتابیں بعنوان "پرشین گامٹ"
اور "پرشین منشی" تصنیف کیں، سنہ ۱۸۸۷ء میں کالج کے عارضی سکریٹری کیپٹن تھامس رڈ بک
نے اپنے ہندوستانی رفقاء کے تعاون سے ایک مشہور فارسی لغت "برہان قاطع" کی تالیف
کی، کالج کے فارسی شعبہ سے منسلک مشہور یورپین اساتذہ میں جیمس ٹیکنسن، لفسٹن ٹائٹن
ماٹھولسٹن، جان ہارنگٹن، ڈبلو کرک، ڈبلو آئی ادسلی، چارلس اسٹوارٹ اور جان
لیڈن قابل ذکر ہیں، فارسی زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں مقامی جنگالی ادباء جو کالج
سے منسلک تھے مثلاً تارنی چن مترانے فارسی ادبی تصانیف کی اشاعت و ترویج میں مکمل
کوشش کی تھی۔

زبان | سلسلہ میں فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد سے تقریباً
 اس فارسی زبان و ادب کی سرپرستی اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری
 اس سوسائٹی "کلکتہ مختلف زبانوں کے علاوہ فارسی زبان و ادب کے
 تدریس و تبحر کے لیے اہم خدمت انجام دیتی رہی، اس سوسائٹی کی بنیاد
 نے ڈالی تھی، سوسائٹی میں فارسی کے بیش قیمت اور نایاب قلمی نسخوں کا
 اس سلسلہ میں سر ولیم جونسن نے خود اقدام کیا، اور ان کی "فارسی قواعد"
 کا قدر اضافہ ہے، اس سے پیشتر اس طرح کی کوئی تصنیف منظر عام پر
 بری کے الفاظ میں ولیم جونسن کا "پرشین سائنگ آف حانظ" (حافظ
 مطالعہ کی ترویج کے لیے ایک عظیم عطیہ ہے، بیسویں صدی کی پہلی
 دوستان کے دوسرے حصوں میں فارسی کے نایاب نسخوں کی تحقیق کا کام
 کے حصول کے لیے دور دراز سے علماء بلائے گئے، جو نایاب اور
 نے اور ان کی علمی حیثیت متعین کرتے، فارسی ادب کے مشہور مستشرق
 VLADIMIR (متوفی ۱۹۱۷ء) نے اپنی زندگی کا ایک بڑا
 اور ایشیاٹک سوسائٹی کے صدر آجہانی سر آشوتوش مکھرجی کی
 نسخوں کے فہرست نگار کی حیثیت سے مقرر کیے گئے تھے، ایوان
 فارسی نسخوں کی ایک جامع تفسیحی فہرست مرتب کی جو آج تک محققین
 قیام ہے، فارسی کے نایاب نسخوں پر تحقیقی کام اور اس کی اشاعت کے
 ناموں کے سلسلہ میں انگریزی میں گارلینڈ کینن کی نگارشات اس موضوع پر
 فنی فہرست خطوط فارسی ایشیاٹک سوسائٹی مولفہ ڈیوانیہ کلکتہ ۲۶-۱۹۲۳ء

سلسلہ میں سوسائٹی کے کارنامے ناقابل فراموش ہیں، مشہور - BIBLIOTHECA -
 INDICA SERIES کے تحت فارسی تواریخ، تذکرے، سوانح حیات، جغرافیہ،
 اور ادب کی نثریے زائد کتابیں اب تک شائع کی جا چکی ہیں، ان میں تاریخ فیروز شاہی، تاریخ
 مسعودی، طبقات ناصری، منتخب التواریخ، انبال نامہ جہانگیری، بادشاہ نامہ، عالمگیر نامہ وغیرہ
 ملک کے عہد وسطی کی تاریخی تحقیقات میں بنیادی اور اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، فارسی زبان
 و ادب کے موضوعات پر بہت سارے تحقیقی مقالے سوسائٹی کے مشہور و معروف جرنل کی
 زینت بنتے رہے ہیں جو اہل علم کے لیے ایک نفع بخش اور غیر فانی تحفہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
 کلکتہ میں بعض انگریزوں کی فارسی خدمات | کلکتہ میں انگریزوں اور دیگر باشندوں کے ادبی مشاغل
 ہی کا نتیجہ تھا کہ اس شہر میں فارسی زبان و ادب کے مطالعہ کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی،
 انتظامی امور میں زبان کے عمل دخل سے ان کے اندر اس زبان کو سیکھنے کے ذوق میں اس قدر
 اضافہ ہوا کہ وہ اپنی زبان دانی پر فخر محسوس کرتے تھے، ہندوستانی دانشوروں اور عالموں کی
 صحبت میں رہ کر یوروپین اسکالرز بھی فارسی شعراء، تنقید نگاروں، قواعد اور لغات نویسوں
 کی صف میں شمار کیے جاتے تھے، ان میں سے بعض شخصیتوں کی کوششیں نہایت دلچسپ ہیں،
 سرجان شور (۱۷۵۱-۱۸۳۴ء) جو سر ولیم جونسن کے بعد ایشیاٹک سوسائٹی کے منصب
 صدارت پر فائز ہوئے، فارسی زبان و ادب کے صرف دلدادہ ہی نہیں بلکہ اس زبان
 میں انھیں مہارت تامہ حاصل تھی، اور بلا تکلف اس زبان میں گفتگو کرنے کے علاوہ
 بسا اوقات شہر خوانی بھی کرتے تھے، گرنیر (LT. COL. JAMES GRINNER) (۱۷۷۸-۱۸۴۱ء)
 نے ایک فوجی افسر ہونے کے باوجود فارسی ادب میں اپنے نقوش
 چھوڑے ہیں، دوسری قابل ذکر ہستی ہنری لونس ڈیرونز کی ہے، جو کسی زمانہ میں ہندو کالج

سے کام کرتے تھے، فارسی کے ممتاز شعراء میں ان کا نام لیا جاتا ہے،
کا انگریزی ترجمہ بھی کیا ہے، ان کے ہم عصروں میں ڈے کوٹا
تھے اور Sooki Kin Gtrect میں قیام پذیر
میں سے تھے، ایڈورڈ ہنری پام (متوفی ۱۸۸۲ء) اور تھامس
کلکے کے نامور فارسی اسکالروں میں شمار کیے جاتے تھے۔

WILLIAM NASSAU • (۱۸۹۳-۱۸۱۳) AL

BLOCHMANN HENRY اور • (۱۸۶۸-۱۸۵۰)

۱۸۵۰ء سے ۱۸۶۸ء تک کے بعد دیگرے
ہندوستان میں اسلامی تعلیم کی پہلی درسگاہ تھی، بحیثیت پرنسپل
دونوں تک ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے سکریٹری تھے،
مت ترجمہ کام کر چکے تھے فہرست سازی اور فارسی کی نادر کتابوں
میں انجام دی ہے (۱۸۵۷ء) جو فن پسندگی کے ماہر تھے
میں بحیثیت فارسی مترجم کام کرتے رہے، ایشیاٹک سوسائٹی
میں (BLOCHMANN) کے شایع شدہ عالمانہ مقالات فارسی
سرایہ ہے،

سولہ سالہ قدیم کلکتہ مدرسہ نے بھی فارسی زبان و ادب کی ترقی
قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں، اس مدرسہ کے مشہور
مدین، مولانا محمد وجیہ، مولوی انصاری، مولوی عبدالحق حقانی،
مولوی لطف الرحمن برودانی، مولانا عبد اللہ ٹونگی، مولوی اسحاق

برودانی، آغا احمد علی، مولانا صفی اللہ سرحدی، مولانا ولایت حسین، مولوی ہدایت حسین،
مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا ابو اکھفاظ، علامہ عبدالرحمن کاشغری اپنے وقت کے قابل ذکر
فارسی ادباء اور شعراء میں شمار ہوتے ہیں، مدرسہ عالیہ کے علاوہ چند دوسری دینی درسگاہیں
بھی تھیں جن میں منتخبات فارسی داخل نصاب ہوا کرتا تھا، بنگال میں گورنمنٹ کے ماتحت
چلنے والا مدرسہ تعلیمی بورڈ وقتی تقاضے کے تحت ان مراکز علوم کا بہترین طور پر نظم و نسق
کرتا آ رہا ہے۔

انیسویں صدی کے کلکتہ کے فارسی مصنفین میں سب سے پہلے
مشہور اہل تسلیم | عبدالغفور نسخ کا نام لیا جاتا ہے جو عام طور پر بنگال میں "اردو
شاعری کے جد امجد" شمار کیے جاتے ہیں، نسخ نے فارسی زبان میں بے شمار نظمیں لکھی ہیں،
نسخ کی فارسی مالیفات میں فارسی رباعیات کا ایک عمدہ مجموعہ "مغرب دل" فرید الدین
عطار کے "پند نامہ" کا ایک شاہکار ترجمہ "چشمہ فیض" فارسی شعراء کے منتخب اشعار پر مشتمل
"قند فارسی" اور فارسی کے ہم عصر شعراء کا تذکرہ "موسم بہ تذکرۃ المعاصرین" قابل ذکر ہیں، اس
عہد کے مشہور فلسفی عبدالرحیم گورکھپوری موعود بہ دہری ایک معروف شاعر تھے، اور کئی
کتابوں کے مصنف بھی تھے، فرہنگ دبستان، پند نامہ بہرامی، کارنامہ حیدری، حکایات
عبرت آیات و شگرٹ بیان عبرت تو امان ان کی قابل ذکر تصانیف ہیں، عبدالرحیم ٹیپو سلطان
کے شاہی گھرانے سے قربت رکھتے تھے، جس کے نمایندہ شہزادوں میں بشیر الدین توفیق اور
شہزادہ اعظم الدین سلطان بذات خود فارسی کے ممتاز اور باصلاحیت شعراء میں شمار کیے
گئے تاریخ مدرسہ عالیہ، مولفہ عبد الستار ڈھاکہ ۱۹۵۹ء۔ "نسخ: حیات و تصنیف"
(اردو) مولفہ ڈاکٹر محمد صدرا کچی کراچی ۱۹۸۰ء۔

کے مشہور شاگرد عبید اللہ عبیدی سہروردی (۱۸۳۲ء - ۱۸۸۵ء) شاعرانے جاتے تھے، ان کی کتاب "دستور زبان فارسی آموز" جو پانچ سی سکھنے کے لیے مفید کتاب مانی جاتی ہے، عبیدی کا فارسی دیوان دو شعرا پر مشتمل ہے عبیدی کی شاعرانہ صلاحیت کا ایک بہترین ثبوت ہے ایک ہفتہ وار فارسی رسالہ "دور بین" کی ادارت بھی سنبھالی تھی جو معروف شاعر ابو المعالی عبدالرؤف وحید کی براہ راست ہوتا تھا، عبدالرؤف وحید نے فارسی زبان میں کلکتہ کی ایک کلکتہ لکھی ہے جس میں اس شہر کی تعریف میں ان کے مندرجہ ذیل

مینوچہر شہر نہت فزائے کلکتہ
رواں پرورد چیت آب دہوائے کلکتہ
خلد بریں گویا شد بنائے کلکتہ
سیحائی دم باد صبائے کلکتہ
رتن بیجان روح راحت فزائے کلکتہ
ن فرودس چمن خوش ہوائے کلکتہ
ان دول طلعت دل ربائے کلکتہ
ن نافہ چین نکبت مشک سائے کلکتہ

نصف عبیدی اگر ۱۹۸۲ء۔ ۲۰ تاریخ کلکتہ مولفہ عبدالرؤف وحید

غیرت روسے دلبران صبح
ریشک زلف معنیر خواں
اے خوش آب گنگ نہت جاں
واں عمارات پر بہاے رفیع
عقد غم واکشائے جان حزیں
یاد بارغ جفاں برد از دل
دل پاکان با صفا بہ کشد
رخنہ در نہد ز اہداں فگند
دل کرد بیاں برد اند جائے
طائر جان ناتوان وحید
محیر الدین حیدر سامی نے فارسی میں ایک معرکہ الارا کتاب موسوم بہ "ہیل مین" لکھی، جو حضرت شاہ جلال سلہٹی کے سوانح حیات پر مشتمل ہے، سامی نے شہر کلکتہ کی تعریف میں فارسی و عربی مصرعوں پر مشتمل ایک طویل مدحیہ نظم بھی لکھی ہے، جس کے کچھ اشعار درج ذیل ہیں:

خوشا خاک کلکتہ مصر المعجائب
محلّی مناظر، معلّی منازل
مناجاتیاں رامقائے مبرا فو
منارخ المطایا، مرسی المراکب
مصفا شوارع، موشع مذاہب
نخرا باتیاں را محلی مناسب

۲۰ سلہٹ میں اردو "معتقہ عبد البکیل بیکل کراچی ۱۹۸۱ء ۲۰ ہیل مین" مصنفہ نصیر الدین

حیدر سامی کلکتہ، ۱۹۱۱ء۔

ابہ ایس شہر رنگیں چہ نسبت
ندارد و خزانے مراد
قیمت بخت معارض
معطر مشام ملائک
رخان فرنگی نژادش
مجمع فرزداں بہ بزمی
مخدود، بدور الحافل
ستان ہند و نژادش
روی، بر فتن تذوری
ان مسلمان فریش
ند دل برنگیں امان
لوطی ز لعل مقصد
ن سرمست از جام نعت
بیم نبات لب شاں
نہ اسے جاں فدایت

چہ نسبت بود حاضرے را بغائب
کماش نداد و زوالے معائب
تصویرش بر نعت فلک را مصاحب
ز خاکش مکمل عیون کو اکب
صبح، حسان، طارح، کوہوب
سوارہ کبرق، رمیض السجائب
اسود المناظر، طبار الملائب
مکمل عیون و مقوس حوا جب
بدنداں چو گوہر، بہ لب لڑائب
ہمہ قالب جاں، ہمہ جان قالب
کنند افکن جاں بمشکین دوائب
جگر کا دآہو، ہمہ چشم محارب
چوں موسیٰ ہمہ مبدعات الغرائب
بہ از دست موسیٰ صفائے ربائب
نینا نفوس، عداد الحماص

داخلہ میں کلکتہ کے ایک معزز شہری محمد عبدالرحمن سعید نے جو کمال کے
ظہور کا ایک مجموعہ کلکتہ سے شائع کیا تھا، جس میں کلکتہ سے متعلق
ترانہ، سنجی، غزلیہ، خامہ، درگکش، توہیف شہر کلکتہ، موجود ہے۔

مصنف عبدالرحمن سعید، کلکتہ ۱۹۳۶ء۔

سرم سرشار شوق گلستان شہر کلکتہ
رہ بود اندل قرار و طاقت و تاب و توانم
برنگ لالہ دل پر خون شد و در سینہ می دایم
بہ نیما برده رخت دین و ایمان و دل و جانم
دل درد آشنائے اہل الفت ہست و ہر سو
نیاز عاشقان ناتواں کیسو تماشا کن
چہ بے باکند در تاراج صبر و طاقت دلہا
چہ می پرسی سعید از حال زانہ کہ دل خوش
چہ لذتہا کہ حاصل می شود عشرت پرستان
برقص و وجد می آرد دل ہر پیر و ہر نار
مشام جان اصحاب محبت تازہ می دارد
خوام گلرخان در گلشن انداز عجب دارد
مسطر ساختہ یکسر دل و جان و دمانم را
فریون زمان بہ حمید و دوراں، قیصر آواں
فلک رفعت، فلک حشمت، فلک صورت فلک شوکت
ہزاراں داغ حسرت بر دل نوشیروان باشد
بود انگشت حیرت در دہان حاتم طائی
سر خود بر فلک دارند از فرط علو شان
اجازت کے دہند از بہر سیر گلشن بخت

دل و محو ادائے گلرخان شہر کلکتہ
نگاہ سحر آمیز بتان شہر کلکتہ
ہزاراں داغ ہجر گلرخان شہر کلکتہ
نقاں از چشم مست ساقیان شہر کلکتہ
شکار عشوہ کند طلعتان شہر کلکتہ
سوئے دیگر، ہیں نامہ بتان شہر کلکتہ
نقاں نہ میں کج کلاہان جوان شہر کلکتہ
ز ناز بے نیازی بتان شہر کلکتہ
کنار جو بہار بوستان شہر کلکتہ
نوائے جان فرائے مطربان شہر کلکتہ
شیمیم دل کشائے گلستان شہر کلکتہ
نثار جلوہ شان عاشقان شہر کلکتہ
شیمیم خلق ہر طفل و جوان شہر کلکتہ
بشان و غر و جاہ اندا فران شہر کلکتہ
بود ہر یک از یں فرماں دہان شہر کلکتہ
ز وصف عدل و داد حاکمان شہر کلکتہ
ز صیت بذل و جور باذلان شہر کلکتہ
تصور عالی گردوں نشان شہر کلکتہ
تصور دل کش خلد آستان شہر کلکتہ

دل دیوانہ و جان خیز خود ہی ساندنم
فدائے لطف ہر خرد و کلانِ شہرِ کلکتہ
سجیدانہ ہر دو چشم من چکد خون چون لآلہ
خیال درد ہر دوستانِ شہرِ کلکتہ
ایک دوسری غزل میں سجید نے شہرِ کلکتہ سے اپنی بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار
اس طرح کیا ہے :

من ز کلکتہ بدایع ہر یاراں می روم
باہزاراں حسرت و اندوہ حرمایں می روم
فارسی زبان کی یہ بڑی خوش نصیبی تھی کہ اس کی سرپرستی کلکتہ کے صوفیائے کرام نے
بھی کی، صوفی سید فتح علی شاہ جن کا مزار مالک تلہ میں مرجع خاص و عام ہے اور دوا و فارسی
کے مشہور شاعر تھے، اور رومی، حافظ، خاقانی، عارفی اور فیضی جیسے ممتاز فارسی شعراء کی
زمینوں میں خوب خوب غزلیں کہی ہیں۔

شاہ عبید اللہ بغدادی جن کا مزار کلکتہ کے جنوب مشرق میں بمقام کر سٹو فر وڈ واقع
ہے، فارسی کے ایک اچھے شاعر اور مصنف تھے، ان کے جانشینوں میں شاہ عبدالرحمن
فارسی کے صاحب دیوان شاعر تھے، فارسی ادب اور اسلامی تعلیمات کے فروغ و اشاعت
میں کلکتہ کے علاقہ تاملہ میں واقع خانقاہ عالیہ قادریہ نے ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے،
اس خانقاہ شریف کے متصل ایک خوبصورت اور قیمتی کتب خانہ واقع ہے جو حضرت صاحب
سجادہ کی ملکیت ہے، کلکتہ کی اس تاریخی خانقاہ کے بانی حضرت سیدنا مولانا سید شاہ مرشد علی
القادری البغدادی تھے جو دنیائے اسلام کے عظیم روحانی پیشوا حضرت سیدنا عبدالقادر
جیلانیؒ سے خاص نسبت رکھتے تھے، اور انیسویں صدی کے اواخر میں اسلامی تعلیمات
کی تبلیغ کے لیے شہرِ کلکتہ میں تشریف لائے، اور اردو اور فارسی زبان میں معرکہ الآراء شاعری

لہ "آئینہ دہلی" مصنفہ محمد طبع الرحمن پٹنہ ۱۹۸۶ء

پیام جاں فزا از این دآنِ شہرِ کلکتہ
کمال افتخار مردمانِ شہرِ کلکتہ
نسیم علم و فضلِ فاضلانِ شہرِ کلکتہ
ز درخ شمع علم عالمانِ شہرِ کلکتہ
زمین مدرسہ را آسمانِ شہرِ کلکتہ
کہ زیشان ست فخر و غرور شانِ شہرِ کلکتہ
ز انقاس لطیف عالمانِ شہرِ کلکتہ
ز فیض ہمتِ ایسا ماہرانِ شہرِ کلکتہ
بہارِ نظم و نثر شاعرانِ شہرِ کلکتہ
فصیحانِ بلاغت پرورانِ شہرِ کلکتہ
حکیمانِ فلاطوں آستانِ شہرِ کلکتہ
بود ہر یک ز جمع طالبانِ شہرِ کلکتہ
کہ می گیریم درس از عالمانِ شہرِ کلکتہ
فدائے نامِ پاکِ فاضلانِ شہرِ کلکتہ
نثارِ لطف علم عالمانِ شہرِ کلکتہ
غلامِ کترین عالمانِ شہرِ کلکتہ
کہ ہستم بہرہ ور از کلمانِ شہرِ کلکتہ
کہ گشتم خاکپائے ماہرانِ شہرِ کلکتہ
کہ ہستم نقش پائے ہرورانِ شہرِ کلکتہ

ر دیارِ ملک و ہر شہر
و فیض مدرسہ باشد
لہ صد غنچہ معنی
آثارِ ساختِ نورانی
م و دیں تو ان گفتن
استادانِ علم دین
ی و فن شادابی باشد
بہ بنگالہ نمی باشد
باہزاراں معنی رنگیں
لہ سبقتِ بڑے ادیبوں
ہ درخم گردوں
نکو طاعت، نکو خصلت
م تحصیل علم و فن
ی بشوایک بجانِ دل
ی عمر خود را کن
م کہ بخت یا درم کردہ
ی باشد و ماغ من
ن لازم بہارت را
یہ توتیا باشد

سات پر چند رسالے بھی تصنیف فرمائے، ان کی اردو شاعری پر لکھنوی رنگ
نظاد رومی کا اثر غالب ہے، اس دبستان تصوف میں ہمیشہ فارسی شعر و
نما تھا، کلکتہ کا یہ مایہ ناز سلسلہ قادریہ اطراف بنگالہ، بالخصوص برودان
کے ساتھ ساتھ علوم فارسی کی ترویج و اشاعت میں بہت اہم اور موثر

کے ادائے کے ایک شاعر ذوالفقار علی مست نے جن کا کچھ دنوں کلکتہ
رفاق کے عنوان سے ایک فارسی تذکرہ لکھا جس میں ان ادباء و شعراء کا
معاش میں ملک کے مختلف حصوں سے آکر کلکتہ کو اپنا مسکن بنالیا
م الدین احمد خان نقیب، شیخ دلاور علی دکن، عابد علی عابد، سراج الدین
مضطرب خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ان کے علاوہ مرزا خلیل اللہ خان
کے شروع ہی میں بحیثیت فارسی سفیر واد السلطنت کلکتہ تشریف لائے
دوق اور اپنی غیر معمولی صلاحیت کی بدولت ہندوستان کے مسلم
اعلیٰ درجہ بنالیا تھا، ایک ایرانی نژاد شاعر قمر الدین منت نے جو
کلکتہ ہی میں بود و باش اختیار کر لی تھی، اور بقول نساخ ان کو
لکھنے کا شرف حاصل تھا، دیا نا تھ پٹت رنگین، رتن لال غریب
عاشق کلکتہ کے وہ مشہور و معروف غیر بنگالی فارسی شعرا ہیں جن کی
انداز نہیں کیا جاسکتا، بنگالی ہندوؤں میں راجہ رام موہن رائے
م رہنا ہونے کے علاوہ فارسی کے ایک نامور ادیب بھی تھے،
ذوالفقار علی مست تبریز (ایران) ۱۳۳۳ شمسی۔

ان کی تصنیف "تحفۃ الموحّدین" جو قدیم فارسی طرز پر عربی مقدمہ کے ساتھ لکھی گئی فارسی زبان و
ادب پر ان کی دستگاہ کی نشاندہی کرتی ہے، راجہ جنم جے مترا (راجہ چند رلال مترا کے والد)
اردو ادب فارسی کے ایک باصلاحیت ادیب تھے، نسخہ و لکشا اور منتخب التذکرہ ان کی دو
اہم تصانیف ہیں، کلکتہ میں ٹیگور خاندان کو فارسی زبان و ادب کے ساتھ جو لگاؤ رہا ہے، وہ
محتاج بیان نہیں، بنگلہ کے نامور ادیب و مبذر نا تھ ٹیگور خواجہ حافظ کی صوفیانہ شاعری کے ایسے
دلدادہ تھے کہ انھیں حافظ کا قلم کہا جاتا ہے، ان کے ہونہار بیٹے رابندر نا تھ ٹیگور بھی فارسی
کے عظیم صوفی اور فلسفی شاعر حافظ کے جام عشق سے سرشار تھے، اور ۱۹۳۲ء میں اپنے قیام ایران
کے زمانہ میں حافظ کے مزار پر حاضری دے کر اپنی عقیدت کے پھول چڑھائے تھے۔

فارسی زبان میں کلکتہ کی صحافت | بنگال کا یہ شہر یعنی کلکتہ جسے محلوں کا شہر کہا جاتا ہے ہندوستان میں
فارسی اخبار نویسی کی جائے پیدائش بھی ہے، جس وقت انگریزی زبان اچھی طرح رائج نہ تھی اور
صحافتی مقاصد کے لیے مستعمل نہیں تھی، فارسی زبان ہی نہایت طمطراق کے ساتھ مقبولیت کا سہرا
باندھے چل رہی تھی ۱۸۳۱ء تک عوام میں یہ زبان سفارتی روابط اور عدالتی و دفتری امور کی تکمیل
کی خاطر ایک موثر ذریعہ بنی ہوئی تھی، فارسی کا پہلا اخبار "جام جہاں نما" جو آٹھ صفحات پر مشتمل ایک
ہفتہ وار رسالہ تھا، کلکتہ کے ایک انگریزی تجارتی ادارہ کی جانب سے شایع ہوتا تھا جس کے
پہلے مدیر منشی لالہ سدا سکھ اور بعد میں منشی ہری ہر دت مقرر ہوئے، ۲۸ مارچ ۱۸۲۲ء میں
اس کا پہلا شمارہ منظر عام پر آیا، جس میں ہندوستانی زبان استعمال کی گئی تھی، لیکن یہ اخبار اپنی
لے "تحفۃ الموحّدین" (انگریزی ترجمہ) مترجم العبدی کلکتہ ۱۸۸۳ء۔ ۲ نسخہ و لکشا" مولفہ جنم جے
مترا آرمین کلکتہ ۱۸۷۴ء۔ ۳ "جام جہاں نما اور ہری دت" مصنفہ شانتی رجن جٹا چاریہ، ماہنامہ
"آج کل" دہلی، جون ۱۹۶۳ء۔

و ماہ کے بعد فارسی زبان میں تبدیل ہو گیا، کلکتہ جنرل اپنے ادارے میں اس تبدیلی پر

فارسی زبان باوجودیکہ رول چال کی حیثیت سے عوامی مقبولیت کی زبان سمجھی جاتی

تحریر میں اس زبان کا ذوق ملک کے باشندوں میں کم ہی ہے، اس لیے جو لوگ

دستابی زبان ہی سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے کسی مقامی اخبار کی حمایت کی

جا سکتی ہے نسبت ان لوگوں کے جو فطرۃً فارسی زبان میں تحریر کردہ کسی اخبار کو

پڑھتے ہوں، چونکہ فارسی زبان شریف بطح لوگوں کی تعلیم کا ایک لازمی جزو ہے۔

یہ الفاظ بنگال میں فارسی کی ترویج کے حق میں ایک نہایت جامع تبصرہ ہے۔

فنا فوق فارسی نظموں اور غزلوں سے اپنے اخبار کو مزین کیا۔

نمائے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ہفتہ وار ”مرآۃ الاخبار“ کے نام سے منظر عام پر

شمارہ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۸۲۲ء میں راجہ رام موہن رائے نے مندرجہ ذیل

بالات کا اظہار کرتے ہوئے کھل کر فارسی کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے

”مگر ہندوستان کے تمام حصوں میں سمجھی نہیں جاتی ہے اور اس سے نا آشنا لوگ

کی معاونت سے قاصر ہیں، اس صورت حال کے پیش نظر میں جو کہ طبقہ

سب سے زیادہ منکسر المزاج ہوں اس بات کی دنیا آرزو رکھتا ہوں کہ فارسی

سائیکہ وار رسالہ کا اجراء کمزور جو ملک کے تمام حصوں کے معزز طبقات کے

میں اور انجانے کے

پیش ۱۸۲۲ء کو قائم مقام گورنر جنرل آدم (ADAM) کے توسط سے ایک

فیس کے تحت نہایت مختصر مدت میں اس اخبار نے ایک قابل تعریف اور

اصلاح پسند روش اختیار کر کے صحافت کا اعلیٰ معیار قائم کیا، جن فارسی رسائل کو لائسنس فراہم

کیے گئے، ان میں شمس الاخبار، اور ماہ عالم افزہ قابل ذکر ہیں، شمس الاخبار منی رام ٹھاکر کی

ادارت میں علاقہ کلکتہ کے شیخ علیم اللہ کے توسط سے شایع ہوتا تھا، جب کہ ماہ عالم افزہ

تالک کے علاقہ سے وہاب الدین نامی ایک شخص کے زیر ادارت شایع ہوتا تھا، دوسرے قابل ذکر

ہفتہ وار رسائل آئینہ سکندر، سلطان الاخبار، اور ”مہر منیر“ فارسی زبان ہی میں مرکزی کلکتہ

سے شایع ہوتے تھے، ۱۸۹۳ء میں کالج اسٹریٹ کلکتہ کے علاقہ سے ”جل المتین“ نام کا ایک

نہایت پرزور، انقلابی اور ترقی پسند فارسی ہفتہ وار اخبار کا اجراء ہوا، جس کی ادارت کے

فرائض سید جلال الدین کاشانی مؤید اسلام انجام دیتے تھے، ملک اور بیرون ملک میں ایک نہایت

اہم، موثر اور مقبول فارسی اخبار کی حیثیت سے ”جل المتین“ بیس سال سے زائد عرصہ تک فارسی زبان

کی خدمت انجام دیتا رہا، جل المتین پریس نے کئی کتابیں شایع کرنے کے علاوہ فارسی اخبارات

”مفتاح النظم“ اور ”آزاد“ کی بنیاد ڈالی، جو علی الترتیب ۱۸۹۷ء اور ۱۸۹۹ء میں کلکتہ سے شایع

ہونا شروع ہوئے، سید جلال الدین کاشانی کے بھائی سید حسین کاشانی ان کے مدیر تھے،

موجودہ دور میں انقلابات کے باوجود فارسی کے معاملہ میں کلکتہ کو وہی حیثیت حاصل ہے

جو پہلے تھی، شہر کلکتہ فارسی اور عربی کے جید عالم مولانا ابوالکلام آزاد کی ابتدائی ادبی سرگرمیوں کا

مرکز تھا، کلکتہ یونیورسٹی، مولانا آزاد کالج اور لیڈی براہون کالج میں فارسی زبان و ادب کی اعلیٰ تعلیم کا

معقول انتظام ہے، ایران سوسائٹی کلکتہ گذشتہ پچاس سال سے اپنے سہ ماہی رسالہ ”اندوایرانیکا“

اور دیگر مفید فارسی مطبوعات کے ذریعہ فارسی زبان و ادب کی خدمت انجام دے رہی ہے،

اس طرح ماضی میں کلکتہ کو فارسی زبان و ادب کی ترویج و اشاعت سے جو دالہانہ لگاؤ رہا ہے

وہ آج بھی برقرار ہے۔

مطبوعات جدیدہ

تفصیلات و مفتیان بھوپال :- مرتبہ مولانا سید عابد علی دہلوی الحسینی،

ورد، کاغذ، کتابت و طباعت قدرے بہتر، صفحات ۲۶۶، مجلد مع گرد پوش قیمت

۱۰/- پتہ بھوپال بک ہاؤس، برصا، بھوپال۔

دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصہ میں اسلام میں قضا کے نظام کی ضرورت و اہمیت
سلسلہ میں عدل و انصاف کے بارے میں اسلام اور اسلامی تعلیم کے امتیازات
کے اوصاف و فرائض کا ذکر بھی آگیا ہے، مصنف نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اسلام
ایک بیل ہندو ہی ہی میں پڑ چکی تھی پھر اس کے مختلف مرکزدں کا ذکر کرنے کے بعد
مختلف علاقوں میں قضا کے نظام کے قیام کی سرگزشت تحریر کرنے کے بعد
کی تاریخ اور وہاں کے نظام قضا کی روداد بیان کی ہے، دوسرے حصہ
قاضیوں اور مفتیوں کے حالات و واقعات درج ہیں، اس سلسلہ میں ۲۱
مفتیوں کا تذکرہ ہے، جن قاضیوں اور مفتیوں کے حالات تحریر کئے گئے ہیں
سے باہر کے افراد بھی شامل ہیں، چنانچہ شیخ عبدالحزیز صاحب دہلوی کے
اور ان کے سلسلہ کے بعض اصحاب علم و کمال کے ہاں قضا و افتا کی خدمت
علمائے دین کے بھوپال سے تعلق اور بعض ممتاز عینی علماء کی بھوپال میں تشریف آوری
تذکرہ کا ذکر کیا ہے۔ قضا میں علامہ سید سلیمان ندوی کا ذکر خیر بھی ہے۔

مصنف نے اس سلسلہ کا خاتمہ خود اپنے تذکرہ پر کیا ہے، کیونکہ وہ خود بھی اس وقت بھوپال میں
قاضی کے فرائض انجام دینے پر مامور ہیں۔ ان کی سعی و محنت نے بھوپال سے تعلق رکھنے والے
ان سب حضرات کا نام نیک ضائع ہونے سے بچا لیا ہے، جس کے لیے اہل بھوپال کو خاص طور
پر ان کا ممنون ہونا چاہئے۔ مگر مصنف کی اور کتابوں کی طرح اس میں بھی مواد و معلومات کی
فراوانی کے باوجود بے ترمیمی اور انتشار ہے، اور انھوں نے بہت سی غیر متعلق اور غیر ضروری باتیں
بھی اس میں تحریر کی ہیں۔

شورش کامل جلد اول و دوم :- مرتبہ جناب ابوالکلام خواجہ صاحب، تقطیع

متوسط، کاغذ، کتابت و طباعت قدرے بہتر، صفحات جلد اول ۵۱۲ و جلد دوم ۳۵۲

مجلد مع رنگین گرد پوش، قیمت جلد اول پچاس روپے و جلد دوم تیس روپے، پتہ (۱)

خواجہ پیر مارٹ چوک بازار، ملتان (۲) ربانی اشاعت گھر ۸۱۴ - بیرون پاک گیٹ، ملتان

جناب آغا شورش کاشمیری مرحوم مشہور خطیب و صحافی اور ایک خاص طرز و انداز کے
پختہ مشق ادیب و شاعر تھے، ان کو دین و مذہب اور قوم و وطن سے بھی عشق تھا، اور انکی شورش
و انقلاب پسند طبیعت نے انھیں ہمیشہ بے چین و بے قرار رکھا، آزادی سے پہلے ان کی زندگی اسکے
جہاد اور دعوت انقلاب میں اور آزادی کے بعد ملک و قوم کی خدمت و اصلاح میں بسر ہوئی،
جناب ابوالکلام خالد محمود خواجہ لکھنؤ پر اردو گورنمنٹ کالج مظفر گڑھ (پاکستان) نے اس کتاب
میں شورش کاشمیری مرحوم کے حالات، قومی، سیاسی و صحافی خدمات اور ادبی و شعری کارناموں
کی تفصیل قلمبند کی ہے، یہ کتاب دو جلدوں میں ہے، پہلی جلد تین اور دوسری جلد چار ابواب پر مشتمل
ہے، پہلے باب میں ۱۹۷۷ء کے بعد سے شورش صاحب کی وفات تک کے ان واقعات و حالات
کا ذکر ہے، جن کے اثرات ان کی زندگی اور شخصیت پر مرتب ہوئے۔ مگر اس میں آزادی سے قبل کے

جلد ۴۰ ماہ ذی الحجہ ۱۴۰۰ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۷۹ء عدد ۲ مضامین

سید صباح الدین عبدالرحمن ۸۲ - ۸۴

مقالات

سیرت نبوی اور مستشرقین
(منسکری داٹ کے انکار کا تنقیدی جائزہ)
ڈاکٹر عماد الدین خلیل الحمد الخضاری ۸۵ - ۱۰۶
الموصل عراق (ترجمہ عبید اللہ کوئی ندوی)
رفیقہ دار المصنفین

کشمیر میں اسلامی ثقافت کے تاریخی مراحل
ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری ۱۰۷ - ۱۳۲
گورنمنٹ ڈگری کالج نواکدل سترنگ پور

اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی رواداری
جناب عبد الرؤف صاحب ۱۳۳ - ۱۵۲
ایم۔ اے اودنی کلان راجستھان

مطبوعات جدیدہ "ضی" ۱۵۳ - ۱۶۰

بابری مسجد

اجودھیا (فیض آباد) کی مشہور تاریخی بابری مسجد پر دارالمصنفین کی ایک پرواز
معلومات اور محققانہ کتاب جس میں اس کے مالک دماغ علیہ پر تاریخ کی معاصر کتابوں، حق پسند
ہندو مورخوں کے بیانوں اور ۱۹۴۹ء تک تمام عدالتوں کے منصفانہ فیصلوں کی مدد سے
نہایت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔

قیمت: ۲۰ روپے

ت کا محل ذکر ہے البتہ قیام پاکستان کے بعد خصوصاً جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے
دو واقعات زیادہ تفصیل سے پیش کئے گئے ہیں، اس اعتبار سے یہ کتاب اس دور کے حالات
پر دستاویز ہے، دوسرے باب میں شورش صاحب کی پیدائش سے وفات تک کے حالات
دئے گئے ہیں، اس سلسلہ میں ان کے خاندان، تعلیم و تربیت، گھریلو اور سیاسی زندگی کے واقعات
بند کی سرگزشت کے علاوہ ان کے اخلاق و عادات، خوراک، پاکستان سے محبت اور عشق
تذکرہ بھی ہے، اسی باب میں ملک و ملت کے سیاسی رہنماؤں اور باب ظلم کے وہ
جی نقل کئے گئے ہیں۔ جو آغا صاحب کے متعلق ان کی زندگی میں یا وفات کے بعد تحریر کئے گئے
مصری اور آخر میں منظوم تاثرات درج ہیں، تیسرے باب میں شورش صاحب کی تصانیف
کا مفصل تعارف کرایا ہے اس میں ہر تصنیف کی خوبیاں اور خصوصیات پوری طرح واضح
تھا باب شورش صاحب کی خطابت کے جائزہ پر مشتمل ہے، اس میں ان کی خطابت
کو نمایاں کرنے کے لیے تقریروں کے بعض نمونے بھی دئے ہیں، پانچویں باب میں ان کی
مبسوط تبصرہ کیا ہے، اس میں موضوعات و اصناف کے لحاظ سے ان کی شاعری کی
ت نمونوں کے ساتھ دکھائی گئی ہیں، چھٹا باب ان کی صحافت پر بحث و گفتگو کیلئے
اس میں پہلے آزادی سے قبل جن اخباروں اور رسالوں سے وہ وابستہ رہے ان کا ذکر
ذمہ میں سلسلہ میں جاری ہونے والے ان کے نچھوٹے ہفت روزہ اخبار چٹان کے حقائق
ت بیان کر کے ان کی صحافت نگاری کی خصوصیات و خدمات پیش کی ہیں، آخری باب
شرنگاری پر تبصرہ ہے، جس میں مختلف اصناف میں ان کے کمالات اور انوکھے
کارش کی دلآویزی کا ذکر ہے، جناب شورش کا شمیری مرحوم کی زندگی ہنگامہ خیر انقلاب
ہاں تھی، اس اعتبار سے یہ کتاب دلچسپ اور سبق آموز ہے، مگر وہ جن تحریکوں اور شخصیتوں
شروع نے ان کا مستقل ذکر کرنا چاہیہ تھا،